

تقديم الجزء الثاني من تفحات القرآن

الحمد لله الذي بهديه تصدق النيات ، وبعبونه تتم الصالحات ...
والصلاة والسلام على خير من اصطفاه الله قدوة للمؤمنين ، ورحمة
المعالمين : سيدنا محمد وعلى آله ، وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ،
أما بعد :

فقد انتهت في الجزء الأول من كتاب « تفحات القرآن » الى آخر سورة
النساء .

وبدأت الجزء الثاني من أول سورة المائدة الى آخر سورة الأنفال
والحمد لله .

واني -- كما قلت في مطلع الجزء السابق -- أتخير مواقف معينة من
القرآن ، وألاحظ في تتبعها ترتيبها في نسق الذكر الحكيم ، دون استيعاب
لجميع الآيات ، حيث نركت ذلك للمطولات ، وقصرت اختياري على جانب
من القضايا الواردة في بيان التخصيص ، والتوجيهات الأخلاقية ، وما يتعلق
بالحياة الاجتماعية الى حد ما ، وقد جنبت نفسي ، وجنبت القارئ معي أن
أعرض للخلافات ، والنقاش ، والنوع ، مكتفيا بما يفيد في غير سأم ،
ونوق كل ذي علم عليم ، والله بذم ما قلناه .

« عبد اللطيف السبكي »

الوفاء عماد النظام الاجتماعى « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود »

تمهيد :

١ — العقد أو العهد : كل اتفاق بين طرفين على أمر جائز • وقد يكون العهد من طرف واحد ، وذلك حاصل فى شئون الدنيا والدين • اذ تجرى بين بعض الناس وبعضهم مبادلات مالية فى التعامل ، وعقود متنوعة مشروطة أو غير مشروطة : فى البيع ، والاجارة ، والشركات ، والزواج ونحوها من شئون الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، كما تجرى بينهم كذلك معاهدات دولية فى التجارة والسياسة والحروب والجوار : مما تمليه الحاجة ، ويتطلب الأمر فيه مؤازرة وتناصرا لتيسير الصعوبات ، وإدراك المقاصد •

٢ — وهناك عهود بين الله وعباده تعتبر عقودا منبوبة بذمة الانسان • (١) بعضها تشريعات من جانب الله سبحانه ، بين الله فيها حلاله وحرامه ، وحدد فيها حدوده التى أمر الناس بالوقوف عندها ، ونهاهم عن تجاوزها ، بل نهاهم أحيانا عن القرب منها : مبالغة فى صيانتها وعدم انتهاكها ، وخلق فيهم شقولا تفتن ، وتميز الخبيث من الطيب ، وألزمهم أن يفقهوا بها ، وأن يتخيروا لانفسهم ، ويطيعوه فيما دعاهم اليه • فكانت هذه التشريعات — وما يقترن بها من دعوة العقول الى تلقيها بالقبول ، وما تهيأت له العقول من ادراك وتميز وقبول — بمثابة العهد أو العقد بين الله والناس •

(ب) وبعض هذه العهود (بين الله والناس) من ناحية الانسان نفسه : آ يتعهد المرء بعمل طاعة من الطاعات فيما يسمى نذرا ، أو يعاهد على المشاركة فى عمل مبرور : كبناء مسجد ، أو مقاتلة عدو لله وللمسلمين •

أو مساعدة محتاج في حاجة هامة ، أو نحو ذلك مما يعد طاعة دينية .
وهذه أيضا عقود ، أو عقود منوطة بذمة الانسان كما ألزم نفسه . .
فحديثنا الآن ذو جانبين : أحدهما عقود دينوية تكون بين بعض الناس
والبعض . . وثانيهما عهود دينية وهو ما بين الله وعباده : سواء أكان من
ناحية التشريع الدينى ، أم كان من ناحية الزام المرء نفسه بعمل صالح .

٣ — ومادام الدين لمصلحة الناس . . ومادام التعاقد المشروع لدنياهم
مستمدا من جانب الدين وتشريعاته : فلا حرج أن نعتبر الحديث عن العقود
والعهود — مهما تنوعت — سياقاً واحداً ليس فيه جانب وجانب ، إذ الدين
لاصلاح الدنيا ، والدنيا لتمام الدين ، والقيام بالتزاماته .

وعلى أى نحو كان توجيه الحديث : فالله تعالى يلقي علينا أمره بالوفاء
بالعقود في قوله سبحانه : « يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . أى :
أنجزوها على وجه الكمال .

وهذا أمر شامل لكل ما بيننا من عقود مشروعة ، ولكل ما نلتزمه الله من
عمل مبرور ، ولا تخرج عنه التشريعات المدنية الوضعية التى لاتحل حراما
ولا تحرم مباحا ، فالدين يقرها ، ويعتبرها من مسؤولية المسلم بوجه عام ،
ويطالب الناس بطاعة أولى الأمر فيها ، ليستقيم حال الناس في دنياهم .

٤ — ومعروف أن التعاقد أو التعهد لم يقصد منه غير تحقيق مصلحة
مستساغة شرعا ، أو عرفا ، وأن التخلف عن الوفاء بهذا الالتزام يهدم ثقة
بعض الناس ببعضهم ، ويهون عليهم التلاعب فى تعاملهم ، ويعرض مشروعاتهم
الحيوية للفشل ، ويشيع الفوضى بينهم .

هذا ، وتجارب الناس فيما وقع بينهم ، وما طرأ على تعاملهم من آثار
طيبة للوفاء ، وآثار كريهة للخديعة والغدر : كل ذلك يساعد على ادراك حكمة
الله فى أمره هذا ، وعنايته سبحانه بجلب المصالح لهم ، ودفع الأضرار عنهم
« يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » .

وفى الحق : أن اضطراب المعاملات ، وتشعب الخصومات ، وزعزعة
الأمن ، وأكثر ما ينتاب الأسر من تصدع ، وما ينقض النظام الفردى والجماعى

وما تزدحم به دور القضاء ، وما تسفك بسببه الدماء ، وما تنشب من أجله الحروب : كل ذلك في واقع الحال أو في أغلب الأحوال ناجم عن التصلب من الوفاء ، والتلاعب بالعقود ، والخيس بالعهود ، طواعية للأناثية ، أو غرورا بالنفس ، أو استخفافا بالعاقبة ، أو تحللا من النظام ، وجنوحا الى الفوضى ، وتهافتا على المظالم والتهام الحقوق .

٥ — ولم يستقم شأن الناس — فيما جرت به الحياة يوما — على الغدر وعدم الوفاء ، وإن التاريخ ليحدثنا عن آثار ذلك فيما وقع بين أفراد أو دول ، وفي تفاسير القرآن ، وكتب الأدب والتاريخ قصص واسع ، وأمثلة كثر ، لما أحدثه اهدار الناس للوفاء بعقودهم ومعاهداتهم ، وفي حياتنا الحاضرة أوضح الشواهد لما نقوله عن الغدر بالعقود .

ولما كان الناس لا يتنبهون دائما الى تجاربهم ، ولا يتعظون بما جرى على غيرهم . كان للقرآن توجيهات أكيدة ، وأوامر شديدة ، بالحث على الوفاء حتى مع الخصوم والأعداء المحاربين ، ذلك — لأن الوفاء — في ذاته ، وفضلا عن منافعه — خلق كريم ، وشعار للمروءة والنبل ، اذ هو صدى للضمير الحي ، ومראה للنفس الأبية ، وتلك شمائل يروحى بها الايمان ، ولا تستقر الا حيث يستقر الايمان في قلب . من شوائب النفاق ، وبريء من خدع الضلالة ، وألاعيب الضالين . . . وإن تكن هناك أمثلة لوفاء من غير مؤمن فهي نادرة ، وهي ناجمة عن سجع سلمة من العريج ، ولكنها من غير تدين . فتكون كثوب الرياء لا قلبا ، أو من كالتبج تحت وهج الشمس ، لا يعيش طويلا .

٦ — ومن أجل ذلك ترى خدع المشركين المشين قبيحا ، فسر مقام اللعنة الى الوفاء بقوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وهي هذا الشطر في قوة المنطق الصريح بأن « المؤمن » هو المؤمن ، وأن المؤمنين هذا جنس من جنسهم ألا يفوتهم براء بما يحلوه عليه ، اذ المفروض أن المؤمن عليه دهر من بقاءه ، ومن سبب ذلك ، بشخصيته ، وأنه يستجيب لكل ما من من مقتضيات الايمان . . . . . مطابقة لما ، الصانع . . . . . وأما خطاب المؤمنين بالوفاء ، فلهذا المعنى .

٧ — وطبيعى أن الوفاء المطلوب لا يتعدى العقود المستساغة التى أذن بها الشرع نصا ، والتى تتمشى مع ما يحدث من مصالح الناس دون مناهضة للمدين ، ولا امتزاج بالأباطيل .. وعلى ذلك يكون التعاقد — على محرم ، أو التعهد بمحظور ، أو التعرض لما يتنافى مع المصلحة التى توائم توجيهات الاسلام — خارجا عن السياق الذى نحن بصددده ، وليس الوفاء به من مقاصد الأمر الذى نحن بسبيله ، بل هو من المنهيات ، وفى حيزها ، والحظر أولى به .

لذلك ترى القرآن الكريم يردد الأمر بالوفاء فى صيغ عدة ، مكتفيا بالاجبال ، ومعتسدا على أن الوفاء بالأمر الحلال هو المقصود ، وأن تخصيصه بذلك أمر مفروغ منه ، اذ لا حاجة الى استثناء المحظورات ، فانها بمعزل عن الطلب ، وعن الترغيب فيها ، وذلك بدهى ، فانظر مثلا الى الآية التى معنا : « وأوفوا بالعقود » وأى عقود هذه ؟؟ هى العقود التى تتعلق بها مصالح الناس ، وليس فيها منافاة لمقصد الشريعة .

ثم يفصل بعضها فى ذكر ما أباح وما حرم : من بهيمة الأنعام ، وصيد الحرم للمحرم وغير المحرم ، وتحريم المنخقة ونحوها .

وفى آية أخرى يقول سبحانه : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » وأى عهد هذا ؟ هو ما يكون بين الناس من عقود ، وما يكون بينهم وبين الله من عهود ، فان كلها منوط بالذمة .

ويقول : « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها : وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » .
ويمتدح المؤمنين فيذكرهم بقوله : « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا »
ويقول : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » .

وهكذا ترى الكتاب العزيز حاثا فى مواطن كثيرة على الوفاء ، وزاجرا : صراحة أو ضمنا عن الخديعة ، والمكر ، والغدر .

فالوفاء جميل ، والله يحب كل خلق جميل ، وهو من الكمال ، والله يحب الكمال ، وقد وصف نفسه تعالى بأنه لا يخلف الميعاد ، وأنه لا يخلف

وعده ، وليس أحب الى النفس المؤمنة من التخلق بأخلاق الله ، وقد حفلت الكتب بذكر الموفين بعهدهم ولو كان فى الوفاء حتفهم ، فكانت ذكرياتهم الخالدة . وقد أمتدح الله رسوله ابراهيم بصفات : منها الوفاء بالعهد فى التضحية بولده اسماعيل « وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا .. » وامتدح اسماعيل فى وفائه بعهدة لأبيه « يا أبت افعل ما تؤمر ، وقال الله فيه : « واذكر فى الكتاب اسماعيل ، انه كان صادق الوعد .. » .

والخلف تقيصة خلقية فى ذاته ، وفى نظر الاسلام بداهة ، وربما دعت هذه النقيصة الى سوء الظن بالاسلام نفسه عند من يقيسون الاسلام بسقياس أعمالنا ، ويعتبرون أعمال المسلم وخلق صورته لدينه ، وتفسيرا لتعاليمه .

ومن كان كذلك ، أو سببا فى شئ من ذلك فهو كما أسلفت حجة على الدين فى نظر الأعداء ، وهو مطعن على المسلمين .

ومن أجل هذا تتصل النبى — صلى الله عليه وسلم — ممن يكون فى هذا الموقف وعلى تلك الشاكلة ، فقال : من أعطى الدنية من نفسه فليس منا . . . يعنى من ظهر بمظهر الخسة ، وكشف عن حطة فى خلقه ، فهو فى غير عداد المسلمين .

ومن دعوات الصالحين التى يحكيها عنهم القرآن الكريم (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) : لا تجعل عملنا حجة على الدين . وهذا ينطبق على كل متحلل من خلق الاسلام ، ونابذ لمحامده : وفيها مافيه من مياسم المجد ، وكمالات الانسانية ، وأمارات النبى التى تغتبط بها النفس الزاكية ، وتعتز بها الجباه العالية ، والاسلام دائما يطلب الى أهله أن يكونوا مثلاً كريماً ، فان الاسلام يعلو دائماً ، ولا يعلو عليه .

فليكن الوفاء من مبادئنا ولو كان مع من لانبج ، فان الحق حق وان أشاح عنه أناس ، وهو شريعة الله .. وان الباطل باطل وان انضوى اليه كثيرون ، وهو فتنة الشيطان ، ومفسدة الحياة ، ومهزلة التاريخ . والنبى صلوات الله يقول (ان ديننا لا يصلح فيه الغدر) .

نقول هذا والعالم كله يشهد انتفاض الدول الاستعمارية على مصر لاحتفاظها بحقوق طبيعية ، ومشهود بها فى عقود قائمة ، ولحرصها على الوفاء

بتلك العقود مع استعدادها لكل اتفاق يطمئنهم دائما ، كما عاشت وفية حتى مع من هضم حقوقها زمنا طويلا •

ولكن الغرب يستمرىء ظلمها ، ويخيس بالمعاهدات كما يحاول الغرب المستعمر أن يفرق العرب أشتاتا ، وأن يقطع أوصال الشرق كله ، والله معنا ، والعصمة من الله •

بين الله والناس وشائج ثلاث

(أ) روحية (ب) ومادية (ج) وخلقية •

(أ) « اليوم أكملت لكم دينكم ... »

(ب) « وأتممت عليكم نعمتى .. »

(ج) « ورضيت لكم الاسلام ديناً » •

(المائدة ٣)

في هذه الجمل الثلاث بيان لوشائج ثلاث ، تصل الانسان يربه ، وتكشف للعقول عن مبلغ رعاية الله لعباده ، وعن تكريمه للآدمية على سواها مما في الأرض جميعا •

(أ) فالوشيجة الأولى : هي الوشيحة الروحية « اليوم أكملت لكم دينكم » .. اذ يخاطب الله — سبحانه — سائر عباده ، ويخاطب أمة محمد — على وجه الخصوص — بأنه اليوم ، أى حين نزول الآية ، على محمد ، وهو في حجة الوداع ، سنة عشر من الهجرة ، قد أكمل دينه لنا .. حيث بدأه منذ بدأ رسالاته لرسله قديما •

ثم سار التشريع السماوى في طريق التطوير ، والتدرج ، من كمال الى أكمل ، حتى أشرقت على الدنيا رسالة محمد — صلوات الله عليه وسلامه فكانت خاتم الرسالات •

وبها وصل التشريع الدينى غاية أوضاعه ، واحتوى من الأحكام ، والضوابط ، والأدلة ، والتوجيهات مايجارى حياة الناس الى مداها المحدود لها فى تقدير الله ، ويكفل حضارتهم فى أوسع آفاقها التى تبتغيها الانسانية فى أكمل عصورها ، وفى كل آوتها •

واذ قاربت حياة محمد فى دنياها أن تنتهى الى الرفيق الأعلى : أنزل الله على رسوله تلك الآية ، ليبين للناس أن شريعة الله قد أوفت على الغاية ، وأنها استقرت على وجه الكمال المنشود ، وأنها الوشيعة الأكيدة ، والعروة الوثقى بين الله وعباده •

ونحن ندين — حقا — بأن الله لم تكن له حاجة فى تعبدنا بما شرع لنا فإن الله غنى عن عباده ، والناس هم الفقراء اليه ، وليس على عظمة الله حرج أن يعصيه من خلقه من يعصيه ، فإن جبروت الله لايمجزه شئ فى السموات ولا فى الأرض •

وانما هو فضل يشاء الله أن يسبغه ، ورحمة أراد أن ييسطها ، واحسان يضيفه على عباده •

كل هذه الكمالات العلوية تعلقت بخير الناس ، وآثرتهم بالبرالموصول من جانب الله •

فرسم الله لعباده وشيعة الاتصال الروحى به — سبحانه — لينعموا برضاه ، ووضع لهم معالم هدايته فيما دعاهم اليه من عقيدة ومن عمل ، وما رتب على احسانهم فيهما من جزاء ، وازاء هذا يكون الناس على بينة من أمرهم • وعلى أهبة السير فى طريقهم •

وبكون شأنهم فى الاختيار موكولا الى ميواهم ، وجزاؤهم من جنس أعمالهم ؟ « ان أحسنتم أحسنتم لأتصكم ، وان أسأتم فلها » ، « وما ربك بظلام للعبيد » •

وأنت ترى اطار التشريع الدينى على اتساع مداه ، لايعدو هذه الجوانب الثلاثة : عقيدة ، وعمل ، ثم جزاء •

وفي هذا الاطار تعاقبت الرسائل النبوية وتسابقت في مجاله الانسانية بحسن اختيارها لما اهتمت اليه بتقواها . أو مخلفت عن السبق وراء شيطانها وهوها . .

وقد قضى ربك أن كل امرئ بما كسب رهين .

ذلك شأن ظاهر الملامح في كل مقام تعرض له من سياق القرآن ، أو تنظر اليه في توجيهات الرسول .

ومع تحديدنا له في هذا المنطق اليسير فهو مجال اتسع مداه قديما لبحوث مترامية ، وجالت فيه عقول وأفهام ، حتى فلسفوا كل جانب منه ، وانقسمت فيه الجماعة الى فرق ومذاهب ، وقد حدثنا الرسول بأنها تجاوزت أو تتجاوز اثنتين وسبعين فرقة . . والحق لا يتعدد وما كان التدين لله بحاجة الى ذلك ، وقد كان الناس يسألون النبي — صلى الله عليه وسلم — عن عقيدة الايمان فلا يزيد على تعريفهم : أن الايمان تصديق بالله ، وبملائكته ، وكتبه . ورسله ، واليوم الآخر ، وبالقضاء ، وبالقدر من عند الله ، وذلك هو الجانب الاعتقادي الحق ، لاسواه .

وكانوا يسألونه عن الجانب العملي — الاسلام — فيقرر لهم : انه شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام مرة للمستطيع .

وفي هذا الايجاز يعلم الناس حدود ايمانهم وأعمالهم .

أما جزاؤهم فلا يدريه على التحديد أحد ، لأنه غيب يعلم الله مداه ، وان كان حصوله مقطوعا به ، والبيان عنه مستفيض غير محدود . . هكذا كانت الوشيعة الروحية مرسومة لنا ، ولمن قبلنا ، وهي شاخصة لمن بعدنا فيما شرع الله .

ولكن تشعبت الجدليات ، وتعددت السبل « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » . . ولا يزالون مختلفين — باختلاف ميولهم — الا من رحم ربك . ولذلك خلقهم .

ولا بأس علينا أن ندع الاسهب فيما أسهب فيه الآخرون ، فذلك انحراف عن القصد ، الى فلسفة جدلية فيها شطط لم يقف بالناس عند جانب الأمن على عقائدهم •

ومن أجل ذلك ترى كثيرين من سلف الأئمة تحاشى الفلسفة ، وخافها على نفسه ، وعلى الناس ، وكانوا يسألون الله العصمة ، ويقولون : اللهم ايماننا كايما المعجائز •

يريدون : ايماننا صحيحا ، راسخا ، لاتهزم الشبهات ، ولا يلاحقه الجدل الفلسفى ، وكأنه دعاء مستمد من القرآن .. فى مثل قول الله — سبحانه — « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، والى الله عاقبة الأمور » •

فاسلام الوجه الى الله ، معناه : صدق الايمان ، وتمام الاعتماد على الله مع الاحسان فى القول وفى العمل .. فمن كان كذلك فقد أمن الفتنة على نفسه فى دينه ، ودنياه ، وكان كالتمسك بعروة جبل وثيق ، فلا تزل قدمه أبدا .. وحسبك أنه فى رعاية الله ولائذ به « وكفى بربك هاديا ونصيرا » •

وهذه العروة الوثقى التى يعتصم بها من يخاف الزلل ، والتى تعتبر مثلا للدين فى حمايته لمن يلوذ به — هى : الوشيجة الروحية بين الله والناس — كما سميناها فى صدر الكلام — هذا .. وقد سبق لنا ولغيرنا أن فصلنا القول تفصيلا فى ضرورة العقيدة الايمانية الصحيحة كأصل لما بعدها من شئون فى الدين والدنيا •

وهى الطرف الأول فى تلك الوشيجة ، أو فى الحبل الوثيق الذى يعتصم الانسان بعروته ، فمن لم يكن آخذا بهذا الطرف الأول كان فى مهب الريح ، وكانت حياته فرطا •

« ومن يكفر بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، فقد ضل ضالا بعيدا » •

ثم يأتى مجال العمل المشروع كله كترجمان للعقيدة ، ومظهر صحيح لها •

ومن غير عمل المرء بما تقتضيه العقيدة يكون تدينه مجهولا ، ولا يعتد به مستجيبا لله ، ان المتدين بعقيدته دون عمله يكون متناقضا مع نفسه ، اذ كيف يكون مصدقا بقلبه ، ومتخلفا عن العمل بمقتضى ايمانه ، ثم يكون على الايمان المنشود .

ان القرآن يذكر الايمان في عشرات من آياته ولا يذكره الا مقرونا بالعمل الصالح — والقصد من العمل الصالح : كل عبادة ، وكل جهاد في الدنيا يكون وسيلة الى الخير .

والقرآن الكريم في كل مقام يذكر فيه الايمان والعمل يقرنهما بذكر الجزاء الحسن ، ويؤكد وعده وبشراه لهؤلاء المؤمنين العاملين .

كما يذكرنا كثيرا بتفاوت الدرجات في الجزاء ، تبعا لتفاوت مراتب الأعمال : كثرة ، وقلة ، واتقانا ، وغير اتقان ، واخلاصا ، وغير اخلاص .

وان عناية القرآن بذكر الايمان مقرونا بالعمل لتدل في يقين على أن بينهما ارتباطا ذاتيا في نظام التشريع .

والعقيدة من غير عمل ككنز مدفون لا يعرف سبيله ، ولا أثر له خارجا فهو أشبه بالمعدوم ، حتى يكون له مظهر وجودي كما يريد الله .

كما أن العمل وحده دون عقيدة متأصلة يعتبر بناء على غير أساس ، فهو بناء متهدم من أوله : وذلك عمل أهل الكفر ، والنفاق ، والعصاة .

والعجيب أن جمهرة من الناس حتى المثقفين يكتفون باعتقادهم عن أعمالهم ، فلا ترى لهم ناحية ايجابية ، وان رأيت لهم علما ، وعقلية ، ومظاهر أدبية ، وكأن العقيدة عندهم هي كل شيء ! كما أنك ترى كثيرين يعملون عملا طيبا ، ولكن الخبرة تدلك على أنه من طريق غير اعتقادي ، بل هو وليد العادة ، وهم يتحللون منه لأقرب الأسباب ، وكثيرا ما تجد الواحد منهم بين العمل وتقيضه ، فالتدين عند هؤلاء ليس كما فهمت : عقيدة يرتبط بها بل هو تلون ، مع المناسبات ، والله — سبحانه — طيب ، لا يقبل من العمال الا ما كان طيبا ، وغيره مردود على صاحبه . « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » يعنى : مردود .

وما أحب أن أستطرد في ذكر الآيات ، أو الأحاديث في هذا الصدد ،
فذلك شأن يطول .. واذ تعرضنا للأعمال وجزائها عند الله يعترضنا خاطر
من الخواطر عن مذهب قديم يعرف بمذهب الجبر والاختيار .
وهو مذهب مطبوع بطابع الفلسفة ، ويقرر أن العبد غير مخير في عمله
بل هو مسير أو مجبور ، في كل شيء ، فلا إرادة له .
ومما دعانا الى التعرض لهذا المذهب أن يبيننا أفرادا يتأثرون به ،
ويحسبونه صوابا .

ولو طاوَعنا هؤلاء الجبريين في مذهبهم لوقعنا في الخطأ الفاحش ، بل
لوقعنا في الكفر من حيث لا ندري .
وذلك أنه على القول بأن العبد مجبور دائما ولا خيار له لا تكون
لرسالة الأنبياء فائدة ، حيث لا جدوى لها في صرف الناس عن شرورهم ، ولا
توجيه لها الى نواحي الخير مادام العبد لا يختار ، ولا يتزحزح عما قدر له من
عمل لا محيد له عنه ، وهذا انتقاض على الله في بعثه للرسول للهداية
والارشاد .

كذلك لا يكون العبد مسئولا عن عمله مطلقا ، لأنه مغلوب على أمره في
زعمهم فلا يحاسب ، ولا يعاقب عند الله ، لأنه ما أخطأ عن إرادة واختيار ، بل
هو مضطر .. مع أن القرآن يلقي مسئولية الأعمال الاختيارية على العبد ،
ويهدده بالعذاب على فعل المنكر مختارا بإرادته « كل امرئ بما كسب
رهين » « بما كنتم تكسبون » « فبما كسبت أيديكم » ان أحسنتم أحسنتم
لأنفسكم ، وان أسأتم فلها » « ان الله لا يظلم الناس شيئا » ومذهب الجبر
يقتضي أن تنكر الحساب والجزاء ، أو تعتبر العذاب ظلما من الله للعبد ، وهذا
كفر بالقرآن . وضلال من العقول .

وأقوال الجبريين على العموم غير مأمونة ، ويجب أن نطرحها جانبا ،
وأن ننظر الى الأمر في ضوء الواقع الذي نحسه ، حتى نهتدى الى الحق في
اللمتتان .

فكلنا يحس من نفسه أن له اختيارا لما يلبسه ، أو يأكله ، أو يقوله ،
أو يعمله ، وأنه يفضل شيئا على شيء فيؤثر الأول ، ويترك الآخر ، أو يعود
فيفضل الآخر على الأول .

وهكذا من تصرفات يزاولها المرء في كل ساعاته .. وذلك الاختيار هو مجلبة الحساب ، والجزاء لأنه وليد الارادة التي تملك أنت توجيهها ، أو الاحتفاظ بها حتى لا تكون مدخل الشيطان الى نفسك ، وحيث أسأت في اختيارك فالجزاء من جنس عملك .

وانظر : لو انطلق من يدك المسدس ، فأصاب انسانا عن غير قصد منك فلا اثم عليك ، ولا عقوبة ، لأنك غير متعمد ، ولا خيار لك في هذا . والنبي — صلى الله عليه وسلم — يقول (عفى لأمتي عن الخطأ) .
ولو أن الاصابة نفسها كانت متعمدة فالمسئولية عليك ، لأن لك اختيارا في هذا .

وقس على ذلك أمورا تحتل الارادة وعدمها ، والمسئولية فيها رهينة بالقصد ، وكلها ينصح لك عن وجود ارادة لها أثر في العمل ، فيكون الجزاء منوطا بها لئلا تهدر الدماء والحقوق مع وجود الارادة في التعدي .

وينعدم أثر الارادة اذا لم يكون لها تعلق بالعمل ، لئلا تصير الأعمال القهرية كالعبد في مسئولياتها ، وهذا تكليف بما لا يطاق .. والله يعفى الناس ما لا يطيقونه .

وهكذا في جانب العبادات ، فالمفطر في رمضان عاق آثم ، وعليه انقضاء ، وغير المتعمد كالناسي ، غير آثم ، ولا قضاء عليه ، وذلك لانعدام الارادة في حالة الاضطرار . ومن هذه الايضاحات يكون العبد مسئولا عما يتكبه من سوء باختياره ، وقد تأكد لدينا أن له اختيارا أحيانا .

وهذا مجال يتسع للكثير من التوجيهات ، ولعل قليله يغنى عن كثيره ، ولعلنا نرجع عن التأثير بمذهب الجبريين ، ولا تنسى التكليف الديني بما يكلفنا به الله بقتضى مالنا من مواهب ، وارادة ، وقدرة على التنفيذ وعلى الاحجام .

أما مايقوله البعض : أن فلانا وقع في المحذور ، وهو مقدر عليه ، ولا يمكنه التخلص من المقدور فكلام بعيد عما نقوله .. فان حديثنا عن اختيار العبد الذي كان منه قبل التنفيذ ، ثم ترتب عليه التنفيذ بعد .

والعبد حين اختياره أولا لم يكن علم بالمقدور ، ولا تأكد وقوعه وانما هو يختار ويتسبب أولا ، ثم يظهر له بعد أنه كان مقدورا عليه ، وحسابه على ما كان من تصرفه الذي ترتب عليه الفعل •

وعند بعضنا شبهة تعرض له في موقفنا هذا ••

وهي — اذا كان اختيار الانسان سببا لوقوعه في المحذور ، فكان الخير له أن يخلق الله فيه اختيار الخير فقط ، حتى لا يقع في سوء اختياره بعد •

ونحن نفهم أن قصر الاختيار على نوع واحد يعتبر تحديدا للمواهب ، ونفييدا لحيوية الانسان •• والخير أن يكون اختياره فسيحا ، وأن تطلق مواهبه وارادته في مجالها الانساني ، وأن يزود بالتوجيهات التربوية ، ليكف عن نزواته الشريرة ، وينطلق في الجانب الخير ، فيكون له ، وللانسانية نفع من مواهبه ، ويكون له ثواب الجهاد لنفسه في قمعها عن ميولها السيئة ولا يكون الانسان أشبه بالحيوان الأعجم •

ثم أن الله لم يخلق أهل الشر أخيارا لما سبق في علمه — قبل أن يذراهم في دنياهم — أنهم سيختارون الشر بميولهم الشخصية فهو يعلم مقدماتهم ، ويعلم نتائجهم قبل أن يعلموها عن أنفسهم •

ولذلك يقول سبحانه — عن الكفار — « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » . يعنى : أن علمه بهم سابق على ما يختارونه •

هذا — ومن الخير للمسلم أن يقتصد في النقاش ، أو التهريج على مذهب الجبرية لئلا تنولد عنده شبهة ، فلا يستقر ايمانه ، أو يفتن عن بعض ما يعتقد حقا وقد لا يصادف من يصحح له الشبهة العارضة فيعيش على ضلاله •

وكان من دعاء السلف الصالح : اللهم انا نعوذ بك من الفتن ماظهر منها وما بطن • •

(ب) الوشيعة المادية بين الله والناس : « وأتممت عليكم نعمتى » :

١ — نوجز حديثنا عن الوشيجة المادية بين الله والناس .. ومردنا في هذا الحديث ذلك الجزء الذى ذكرنا من الآية ، قول الله تعالى « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » . وحيثما تفقه حكمة الله فيما شرع ، وفضله علينا فيما خلق نكون على رشد ، فيما نختار ، وعلى أمل فيما نطمح .

٢ — الوشيجة المادية شاخصة فى أنفسنا ، وفيما بين أيدينا ، وفيما يعرض لنا ونحسه أو ينبها اليه القرآن ، وسنة الرسول .

فالله — تعالى — يذكرنا بمبدأ وجودنا منذ خلق الانسان من سلالة من طين ، ثم منذ علقت بنا الأمهات ، وتناولتنا يد القدرة بالتسوية فى كلتا المرحلتين : طورا بعد طور .

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » « يأيتها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك ، فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك » .

ثم ينتقل بنا التوجيه القرآنى فى حلقات متسلسلة ، ويشعرنا فى كثير من مقاماته بأن السمع ، والأبصار ، والأفئدة من خصائص الانسان ، وأنها لم تخلق عبثا ، ولا لمجرد التكوين العارى عن الهدف ، والحكمة ، وانما هى وسائل الادراك والتعقل ، وهى أدوات العلم الباحث فى مجاهل الحياة عن أسرار هذا الوجود ، وما فيه من كائنات .

وهى — بالتالى — معارج الكمال الانسانى الذى يريده الله لعباده فى دنيانا وفى آفاق المعرفة .

وعندما تفسح مجال البحث والنظر فيما حولنا نرى فى السماء وفى الأرض عظمة شامخة ، وعوالم كثيرة باهرة ، ونسمع القرآن يلفتنا فى تأكيد الى تلك العوالم فى علوها .

وفى تتابع سيرها فى بروجها ، وآفاقها ، والى تعدد منافعها للانسان وللحيوان وللزروع كما نرى فى عوالم الأرض جبالا ، وبحارا ، وأشجارا ، وأزهارا ، وحيوانا ، وطيورا ومعادن وما يحتويه كل ذلك من خير للانسان فى كسائه وغذائه ومباهجه ، وسفره واقامته الخ .

٣ — ومع احساسنا بهذا كله فالقرآن يزيدنا تنبيها اليه وتقديرا له حتى ليذكر لنا من تفاصيل هذا المتاع ما يزيدنا تعلقا به وحرصا على استثماره والتلذذ بما فيه من خصائص .

وبعد أن يسرد لنا الكثير مما نعلمه بالمشاهدة ، أو لا نعلمه يقرر أن هذا كله من تمام تنظيم الله للكون ، وتوفيره للنعم ، ومآل هذا التنظيم لمنفعة الانسان في دنياه ، وآخرته .

٤ — وقصارى الحديث فى هذا المجال الفسيح أن الله — تعالى — وشائج اتصال بخلقه فكما شرع الله لهم ديناً ، عمر لهم دنيا ، وأبدع فى تشريعه الروحى وفى تنظيمه الدنيوى ، وكما خلقهم تكفل بهديهم وبأرزاقهم : فمن ناحية الحياة الروحية ، والحياة المادية أتاح لهم كل مايقوم بشأنهم .. وما عليهم بعد ذلك الا أن يستجيبوا ، وينهضوا الى العمل النافع فى شتى جوانب الحياة ، ليوثقوا من ناحيتهم صلتهم بالله ، وليأمنوا ضياع الفرصة عليهم هنا ، أو هناك ، وليكون اتجاههم الى العمل شهادة على تذكركم دائما لله وأنهم الى ربهم منقلبون ، وأن كلا من الناس سيوفى جزاءه بالقسطاس المستقيم .

٥ — ومادام الدين والدنيا من عند الله ، فأجدر ماتتحلى به انسانية انسان أن يكون عارفا بالفضل لصاحبه ، وقائما على الوفاء بعهده لربه .

ومن لم يفضن الى هذا بمداركة ، ولم يتنبه الى اهابة القرآن به أن يتبصر ، فقد حكم على نفسه بالغباء ، وبالبقاء فى غيبوبة لم يشعر معها بشيء مما يحيط به .

وعندئذ يكون حيوانا فى صورة انسان ، ولعل الحيوان يفضل من جهة أنه على شعور فطرى بما يتصل به أكثر من هذا الانسان .

وفى ذلك قوله تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام ، بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » .

٦ — وفى هذه الآيات توجيه الى الوشيجة المادية ممثلة فيما ذكرنا ، ومالم نذكر من تلك الكائنات التى نعيش عليها ، ونستمرى لذائذها ، والتى

سخرها الله لنا على اختلاف أنواعها فى السموات ، وفى الأرض ، وفيهما ، تلك الكائنات هى الوشيعة المادية نتفع بها ، ونهتدى الى خالقها .
٧ — وما على الانسان بعد ذلك الا أن يكون مسدينا لله ، مؤمنا بسلطانه وألا يغرر بنفسه ، ويتمادى فى جحوده حتى يتجاوز حدود العقل ، أو يعطى نفسه أكثر من قيمتها ، فيخسر الانتفاع بمواهبه ، وبما أفاده الدين ويكون كالمقامر الذى أضاع ماييده ، ولم يدرك بعده شيئا .

٨ — وأنت ترى فى ضوء هذا عجبا من أناس وهنت مداركهم، فتراخوا فى الاستجابة ، وغشيتهم الضلالة فقعدوا عن المبادئ وهى حق عليهم، وعموا عن التفتن الذى هو طابع انسانيتهم ، فزعموا مع هذا التخلف أن لهم صلة مادية بالله غير ما ذكرنا فان الله — فى زعمهم — ولد لهم ولدا ، وبعثه فيهم نبيا وحيث كان ولد الله من بينهم فهم فى حكمهم : أبناء الله وأحباءه ، وأنهم المختارون عنده على سائر خلقه .

آلم يقل اليهود : « عزيز ابن الله » .
أو لم يقل النصارى : « المسيح ابن الله » .
أو لم يقولوا جميعا : « نحن أبناء الله وأحباءه » لقد قالوا ذلك كله ، وسجله الله عليهم فى كتابه الحق .

« وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباءه » . يقولون ذلك فى غير تعقل ولو كان لله ولد — سبحانه — لكان الله انسانا فى منزلتهم ، وعلى شاكلتهم ، فكيف يكون هذا مستقيما فى عقول تحسب أنها واعية ؟ .
« ما كان لله أن يتخذ من ولد : سبحانه » « لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » .

٩ — أن الوشائج التى تصل الناس بربهم : كلها فضـل من جانبه ، ويقابلها من جانبهم أن يقدروها قدرها ، كما نطقت بذلك الآيات وكما شهدت به مناظرها فيما انطبعت عليه فى عالم الدنيا .

فأما التطاول على الله بنسبة أنفسهم اليه كأبناء ، وأحباء ، أو بافتراء الولد له .. وزعمهم أن الولد بعث فى الناس ليفتديهم من الخطيئة ، ويبعدهم عن العذاب : فذلك انحدار فى التفكير ، وضلال عن الهدى ، وانطلاق فى متاهات الشياطين .

١٠ — العقول نعمة ، وشكر الله عليها أن يستفيد بها الانسان في تفكيره المستقيم ، بعيدا عن العصبية الطائشة ، وعن المؤثرات الماكرة ، وسيوضح الحق حتما في لونه البهيج ، فان الحق لا يحجبه الا غشاوات التضليل وتفاهة العصبية .

ومن لم يحسن أن يستفيد بعقله فقد حمل نفسه وزر الاهمال فوق أوزار الأعمال ، ويكون في ظلمات ، بعضها فوق بعض « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » .

ح — « ورضيت لكم الاسلام دينا » .

١ — ثم تحدث اليك عن الوشيعة الخلقية ، باعتبارها ظاهرة الاسلام .

ولئن كان الجانب الخلقى ناحية من الوشيعة الروحية ، فان لهذه الناحية شأنًا خاصا في قوام الحياة بوجه عام .

٢ — ومن آثار النبوة في جانب الخلق قول النبي — صلى الله عليه وسلم — تخلقوا بأخلاق الرحمن ، وقوله كذلك « أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا .. » « اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فانه لا يهدي لأحسنها الا أنت » .

وهكذا مما يدور على لسان الرسول والأنبياء والرسل من قبله . وهو ما يتجاوب مع آيات القرآن .

والقصد من أخلاق الرحمن — في حديث الرسول — عليه السلام — الأخلاق المقتبسة من صفات الله ، ويجمل بالناس أن يتقلدوها تجاوبا مع دعوة القرآن : كصفة العدل ، والرحمة ، والعفو ، والحلم ، والكرم الخ .

وليست الصفات الخاصة التي يستأثر الله بها لنفسه ، ولا يأذن لعباده أن ينازعوه فيها : كصفات الألوهية ، والكبرياء ، والامتنان بالنعمة ، ونحو هذا من مظاهر سلطانه سبحانه .

٣ — وليس غريبا أن تكون لله ولرسوله عناية خاصة بناحية الخلق مما اشتملت عليه توجيهات الدين .

فان محاسن الأخلاق هي الغاية المنشودة أكثر من مساوئها بجانب العقيدة ، والعبادة .

فما كانت العقيدة — التوحيد — في حقيقتها الا لونا صادقا من ألوان
الاخلاص لله في العبودية له ، وافراده بوصف الألوهية والربوبية . والوفاء
له بحقوق النعمة .

وبهذا الاخلاص يتمثل العبد ربانيا ، موحدا ، يعيش في كنف الله وحده ، وعلى هديه ، وفي ظلال نعمته بعيدا عن الضلالات ، والأباطيل في دينه ، وعن التخطئ في دنياه .

وما كانت العبادة : من صلاة وزكاة ، وصوم ، وحج ، ونحوها من ضروب الطاعات الا اعرابا — كذلك — عن العقيدة الخالصة المضرة في دخيلة النفس ، ووسيلة ظاهرة ، تتجلى بها علاقة الانسان بربه ، وتتهذب بها نفسيته ، وتكون رابطة له بالناس من طريق التجانس الروحي ، والالتفاف معهم حول راية التوحيد : في تماثل منسجم ، ينتظمه منهج الدين في الأقوال ، والأعمال والمعاملات .

٤ — وحينما يدين الناس ، أو كثرة منهم بعقيدة التوحيد ، ويتأثرون بها في الاتجاه الصحيح على منهج العبادة المرسومة ، والأخلاق المنشودة : ترى مسالك الناس في الحياة غير متنافرة ، وترى أخلاقهم متلاقية في أطارها الديني ، ومتشابهة في طابعها الاسلامي المعتدل .

وترى أهدافهم في الدنيا بعيدة عن الأنانية والطمعان ، وروح الاخاء
غالبها عليهم وباديا فيهم .

وفي هذا المحيط تكون وجهتهم الى الله ، والى الدنيا على سواء ، وعلى صراط مستقيم وهذه ثمرات التدين في المظهر الخلقى الذى يهدف اليه الدين فيما وضع من تشريعات ونظم ، ليدين بها المسلمون حتى مع غير المسلمين . فلا يكون مبالغة منا ازاء ذلك أن نعتبر الخلق وشيعة بذاتها بين الله وبين الناس جميعا .

هـ — ثم اذا حاولنا استيعاب الأخلاق التى تعتبر مدارج للكمال الانسانى فسيطول بنا الحديث على القارىء ، ونحن نرمى الى تقريب الهدف دون شطط .

فحسبنا أن ننظر فى اجمال الى ناحية القرآن ، وأن نلتفت الى شخصية الرسول ، وليس بعد ذلك منهل نطمع منه فى المزيد .

أما القرآن فقد عنى بتربية الفرد والجماعة على غرار كريم ، ولم يقف بنا عند جانب التعبد فى رسومه القولية ، والعملية .

بل هذب اللسان ، والجوارح والسريرة ، وصاغ للانسان قالبا مثاليا اذا شاء لنفسه الخير ، واختار لها الوضع الكريم .

هذب اللسان عن الخوض بتبع العورات ، وعن التنايز والمعايرة بالألقاب والأسماء المثيرة لشيء من الخجل ، كما كان يفعل سفهاء قريش .

بل كف اللسان عن مجرد الكلام اللغو الذى لا يكون مجديا ، ولاضارا ومع ما فى القرآن من آيات تفصيلية تخص كل شأن من هذا كله . فقد جمع الله كل ذلك فى قوله — سبحانه — « يأيتها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا — صدقا نافعا — يصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم .. » كما شنع على غير المسلمين بما تقولونه من اسفاف « وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا .. »

والنبي — صلى الله عليه وسلم — يجمع مثالب القول فى نهيه الرشيد فيقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ، أو ليصمت — ليسكت »

وكذلك هذب القرآن بقية الجوارح ، فنهى عن النظرة الخائنة .. وهى النظرة الى ما حرم الله من الأجنيات ، ونهى عن الغمز بالعين نحو الغير للفض من شأنه ، وعن اللمز بما يفيد السخرية ، ونهى عن قضاء شهوة البطن ، أو الفرج من غير حلال .. وهكذا .

وعنى القرآن بتربية الضمير ، وتنقية السرائر من الحقد ، والنفاق ، والمكر ، والخداع وسوء الظن بالناس دون سبب يقتضى هذا .

وكثيرا ما يتحدث القرآن عن مناقب الأخيار . وفضائل المتخلقين
بالمكارم ، ويصفهم بأوصاف ميمونة .

فهم الكافرون للغيتظ ، وهم العاقون عن الناس مع قدرتهم على الانتقام ،
وهم الموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، وهم الصابرون في البأساء والضراء ..
وهكذا من مكارم لا يجهل قيمتها أولوا الألباب .

٦ — وانه ليكفيانا عن الاسهاب أن نرجع الى شخصية الرسول — صلى
الله عليه وسلم — في أنه المثل التطبيقى لكل ما ذكر القرآن من مكارم .

وقد تفضل الله على محمد — عليه السلام — فأضفى عليه من الكمال
مالم يكن لبشر قبله ، ولا مطمع فيه لأحد بعده ، حتى صار محمد — وحده —
في أعلى مشارف الانسانية ، وعلى درجة من السمو لا ترقى اليها تقيصة .

وأدرك هو من أمر نفسه أن الله بوأه في الخلق مقاما علويا ، فكان
يتحدث بهذه النعمة ، ويقول « أدبنى ربى ، فأحسن تأديبى » .

ثم شهد الله له شهادة لم يظفر بها قبله انسان « وانك لعلى خلق عظيم »
وبهذه التزكية يكون محمد أسبق الناس في الخطوة الكمالية من جانب
الله ، ويكون القدوة لمن عداه من الناس ، والناس بحاجة فطرية الى القدوة
التي تدنيهم من الخير ، وتجذبهم اليه ، وتحببه الى نفوسهم ، فان للتقاليد
أثرها الايجابى فى مسالك الانسان خيرا كان الأثر ، أو شرا .

وهذا ما رسمه الله لنا فى قوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » .

وفى قوله على لسان رسوله : « ان كنتم تحبون الله فاتبعونى ، يحببكم
الله ويغفر لكم ذنوبكم ، والله غفور رحيم » .

وما يعدل عن القدوة بمحمد فى خلقه ، وفى شمائله الا مردول ،
ناقص التفكير .

وكل انسان جانب محمدا ، ولم يظن الى كماله ، أو زعمه مشوها
بنقصية فهو الناقص — ولا شك — وهو البعيد عن هداية الله .

كما ابتعد عنها وشط فى ضلاله ابليس .

والله يسجل ذلك فى قوله لمحمد « ان شائك هو الأبر » ، يعنى : أن من يفضك ويجهل قدرك هو الناقص فى مداركه وفى حظه ، وفى كل ما يرفع من شأنه .

٧ — هذه المامة موجزة ، ولكنها فضفاضة الجوانب ، وفيها من التزكية ما يتسع للأسهاب الصادق عن محمد — صلى الله عليه وسلم — ولا اسهاب فى جانب انسان اصطفاه ربه خاتما لمن اختارهم لرسالته ، وخصه من بينهم فوق ما خصهم — بمحبة ، وتزكية ، وتكريم .

وحسبك أن الله يضىف عليه صلاته ، وتسليمه ، ومن صلاة الملائكة وتمنياتهم له ما لا ينتهى فيضه من جانب الله .

وحسبك أن الله يضىف عليه من صلاته ، وتسليمه ، ومن صلاة الملائكة وتعلق به : مما يركز ايماننا به ، وبشريعته ، ويقربنا الى الله من طريق متابعتة ومحبتة .

« ان الله وملائكته يصلون على النبى ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » .

وقد تنبه واحد من علماء اليهود يوما الى كمال النبى فى أخلاقه ، والى تقدير الصحابة له فقال للإمام على — رضى الله عنه — « هل تستطيع أن تصف لى أخلاق محمد » .

فقال له على : وهل تستطيع أنت أن تصف لى متاع الدنيا ؟

فأجاب اليهودى أن وصفى للدنيا فى متاعها مستحيل .

فقال له على : ان وصف الدنيا فى اعتبارك مستحيل مع أن الله الذى خلقها يقول عنها : « قل متاع الدنيا قليل » .

فكيف تطلب منى أن أصف لك أخلاق محمد ، وقد قال الله عنه : « وانك لعلى خلق عظيم » ??

فكان هذا جوابا كافيا فى اقناع اليهودى .

٨ - فرض الله على الناس أن يقتدوا بمحمد .. حتى منعهم أن يتقدموه في الحديث حين كان حيا ، ومنعهم من أن يسبقوه الى عمل في الدين لم يكن عمل به .

وفرض عليهم ، الا يرفعوا أصواتهم فوق صوته في الحديث معه ، أو في مجلسهم عنده .

بل منعهم من أن يجهروا له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض .. وحذرهم أن ينحرفوا عن ذلك ، لئلا يكون هذا الانحراف محبطا لأعمالهم الطيبة ، كما يحبط الكفر أعمال الكافرين :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنْ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ » .

هذا جانب من الاشارة بالرسول ، وفيه توجيه الى ناحية الأدب معه في الحديث ، بحيث لا يكون رفعا لصوتهم فوق صوته ، ولا جهرا مثل جهر بعضهم لبعض ، ويكون المطلوب غضا من الصوت حتى يكون خافتا عنده .

وقد صار هذا الأدب شعارا اسلاميا بين الصحابة وامتدحهم القرآن به ، « إِنْ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ » يعنى : هؤلاء هم الذين محض الله قلوبهم من شوائب النفاق ، والنقص ، وجعلها مقرا للايمان الخالص ، وللتقوى ، وهؤلاء استحقوا بسبب تأديبهم مع الرسول مغفرة الله وأجره العظيم .

والقدوة بالنبي ، وبما كان من سلف الصحابة معه تقتضى أن تسير على هذه الجادة فيما تتخلق به حين زيارتنا لروضته ، وحين جلوسنا في مجلس حديثه ، والاستماع الى سنته ، فان هذا هو الأدب نحوه حيا وميتا .

بل هذا شعارنا تتخلق به في أوساطنا ، ومع أولى العلم ، وأصحاب المقام فينا ، ليكون ذلك النمط ظاهرة من ظواهر الأدب الاسلامي المطلوب ، وهو المقصود من حكاية القرآن لما يحكيه .

٩ — ومن هذا كله يتبين أن الخلق الكريم ركن أصيل في كيانتنا الديني وفي قوام الحياة الاجتماعية .

ولا يكفي لامرئ منا أن يتعبد وهو سئء الخلق ، ولا يسووغ أن يزعم المسلم لنفسه مكانة عند الله ما لم يكن متجسلا بكرم الخلق كما كانت القدوة في محمد — صلى الله عليه وسلم — .

وربما كان الخلق الطيب موروثا من أبوة ، أو أمومة ، أو كان مكسوبا من تربية ، أو من مخالطة في البيئة ، فيكون خلقا محمودا في ذاته ، ومقبولا في المجتمع ، وتكون لصاحبه شخصيته الكريمة ويكون هذا الخلق نعمة على صاحبه .

ولكن الخلق لا يكون صحيحا دائما ، ولا قائما على أصول حقة الا اذا كان قبسا من الدين ، ومستمدا من جانب الله فيما شرع ، فان ذلك هو التوجيه الرشيد المأمون . ويكون مسلك المرء تحت سيطرة الضمير الديني .

وربما كانت للمرء عبادة كثيرة ، ويكون بها مغرورا في نفسه ، ولكنه في الخلق على غير ما يهدي اليه الدين . فيذهب هذا بذاك ، ويكون العمل باسم الدين هباء منثورا .

قال الصحابة يوما لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — ان فلانة تعبد الله كثيرا لصلاحها ، وتقواها ، فحكم النبي بظاهر هذه الشهادة ، وقال : انها من أهل الجنة .

فقالوا له : ولكنها تؤذى جيرانها ، فألهمه الله الحكم الحق وقال : انها من أهل النار .

فانظر كيف ضاعت العبادة في هوان ، بسبب سوء الخلق . ??

قاللهم : اصلح شأننا ، وحسن أخلاقنا ، كما حسنت خلقتنا .

اقتبسنا من الآية وشائج ثلاثا ، وهذه وقعة تكميلية أمام كلمة إيمان واسلام ، واحسان .

١ — فهذه كلمات ثلاث ، منشورة في غصون القرآن ، وبينها مغايرة في اللفظ — لاشك — فهل بينها مغايرة في المفهوم ؟

نرجع الى القرآن نفسه — والقرآن يفسر بعضه بعضا — فنجد لفظ « الايمان » عنوانا على العقيدة الصحيحة المكنونة في قلب الانسان ، ومن شواهد ذلك قوله تعالى في وصف المتقين « الذين يؤمنون بالغيب » « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله »

وقد امتدح الله مؤمنا كان يضرر اعتقاده ولا يبدية خشية الجبابة من آل فرعون « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه » .

وأشاد بذكر امرأة فرعون لصدق ايمانها القلبي « وضرب الله مثلا للذين آمنوا : امرأة فرعون ، اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ، ونجني من فرعون وعمله ، ونجني من القام الظالمين » .

وهكذا نجد الايمان وصفا لمن كان راسخ العقيدة في جنب الله ، وما يتصل بالغيب ، مما عرف بالحواس أو من طريق العقل ، أو من طريق الرسل كالايمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والايمان بالقدر خيره وشره « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا » يعنى من يكفر بشيء من هذا ، فان الايمان لا يتجزأ

٢ — غير أن الايمان القلبي وحده لا يعتبر ديننا كاملا بالنسبة لمن بلنته الرسالة من عند الله .

بل يتتلى ايمانه أن يستجيب للدعوة ، ويتقبل ما أتاه من نبيه الرسول ، دون أن يعبد في صدره حرجا من تكليف الله له بهيمة ، أو معاملته ، أو مسالك قيم ويكره عليه الظاهر مرة ، تلك العقيدة الساذجة الباطنة .

وهذا التهميم الذي يشف عن عقيدة باطنة سرية ، ثم المنع من الذي يتردد ذكره في مقابلة الايمان .. فلايمان باطن .. راسخ .. معناه الاتساع واللاوعة بالعمل .. وباجتهلها يكمن الراسخ بينه وبين ربه وعلى دين قائم على أساس الحق .

٣ — أما بأحد الأمرين فلا يكون متدينا على الوجه المطلوب .. وكيف ذلك ؟

نعم !! تكون للانسان عقيدة باطنة ولكنه متخلف عما تقتضيه العقيدة فلا يستحق أن يسمى مسلما مع مجاقاته لأركان الاسلام الخمسة وانحرافه عن المسلك الاسلامي الذي يميزه عن غير المسلم ظاهرا ، ولو أن هذا قائم في بيئة غير مسلمة لكان في مظهره معها .

أما عقيدته فهي خافية على الناس وأمره الى الله ، وهو الظالم لنفسه .

٤ — ويكون للانسان عمل اسلامي ظاهر ولكنه غير مرتبط بعقيدة صادقة فهو مسلم في اعتبارنا ظاهرا ونعامله معاملة المسلم في الظاهر كالقضاء والشهادة والتوريث وكل ما يعتبر شأنا اسلاميا ، ومن هذا يتبين أن في الناس مؤمنا غير مسلم ، وإيمانه وحده ينفع الى حد ما ، ولكنه لا يعفيه عند الله من تبعة التخلف عن مقتضيات الايمان وهي الأعمال الاسلامية .

ويتبين كذلك أن في الناس مسلما غير مؤمن ، واسلامه وحده من غير عقيدة لا يدخله في عدد المؤمنين .

وقد كان منافقو العرب يصطنعون الاسلام تكلفا ، ويدعون أنهم مؤمنون باطنا ولكن الله يكذبهم على لسان رسوله ويكشف تدليسهم « قالت الأعراب آمنا : قل ، لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا » ، « يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » ويقول عنهم وعن الكافرين جميعا « أعمالهم كرماد ، اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدي القوم الكافرين » ، فهذا هو وصف الأعمال دون عقيدة سليمة : لذلك كانت دعوة الله دائما الى العقيدة والعمل جميعا « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .

« فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى » « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما » « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا » « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون .. الخ » .

وهكذا تقرأ عشرات من آيات الكتاب فيها اقتران الايمان بالعمل الذي هو الاسلام ، ولا يفتقر التخلف عن العمل الا عند العجز عنه ، وبقدر الضرورة كالمريض والاكراه والنسيان ونحوها مما هو مبين في كتب التشريع ، وهذا من رحمة الله بعباده ، حيث لم يكلفهم عسرا .

هـ — واذا رأيت القرآن يذكر الايمان وحده كقوله « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » .

أو رأيت يذكر الاسلام وحده كقوله « ان المسلمين والمسلمات -- » وأمرت أن أكون من المسلمين » .

فليس القصد تفريقا بينهما في المراد ، أو كما تقول في الاصطلاح العلمى : ليس تفريقا بينهما فى الماصدق بل الايمان المطلوب والاسلام المطلوب هما الدين الحق ومجموعهما هو كلمة الدين .

ولا يقال : فلان متدين اذا لم يكن آخذا بالجانبين على وجه التمام واليقين .

ومراعاة لهذا الارتباط قرر العلماء الثقات من الأئمة أن الايمان ينقص بنقص العمل ، ويزيد بزيادته ، فلو كان مفردا عن العمل لما تأثر به نقصا ولا زيادة . « واذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ايمانا » .

وقررُوا أن العمل وحده لا عبرة به لأنه بناء على غيز أساس .. وفى ذلك يقول تعالى « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » .

فليس الاسلام هنا مجرد العمل الشكلى ، ولا يصح أن يراد : لئلا يكون عمل المنافقين معتدا به ، وهو كما علمت .

وانظر فى شهادة الله « ان الدين عند الله الاسلام » يعنى أن الاسلام الحق هو الدين المعتد به ، ولا يكون الاسلام حقا الا على أساس العقيدة ، وهذا هو الدين والتدين فى جميع الشرائع السماوية التى تعددت بتعدد رسلها .

وقد قرر القرآن ذلك في قوله تعالى « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » فنفى الله عن ابراهيم اليهودية والنصرانية والشرك ، ومحضه للاسلام الذى هو دين الله ، وهو رسالة الأنبياء جميعا : رغم أن اليهود وسواهم ينتحلون ديانات غير ديانة ابراهيم في الوقت الذى يتسبون اليه فيه ، ويفخرون بأنهم ذريته ، ولكنهم تكاذبوا « وقالت اليهود ليست النصراني على شيء ، وقالت النصراني ليست اليهود على شيء » .

٦ — واذا اتهمنا الى أن الدين ايمان واسلام فأين مرتبة الاحسان وقد رأينا القرآن ينادينا به كثيرا .

أليس يقول الله « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن .. » ويقول « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ويقول : « ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » « انا لا نضيع أجر من أحسن عملا » « ان الله يحب المحسنين » .
الاحسان المنشود هو رتبة الكمال في الدين .

وبيانه أن تكون للدين سيطرة على اتجاهات الانسان في كل ما يحيط به ، حتى تكون عقيدته غير واهنة ، ولا متأرجحة ، ويكون عمله غير مشوب بربا ، وتكون حياته كلها في الدين والدنيا على أوضاع صحيحة ويكون نعلقه بالكمال ديدنا له ، وهدفا مقصودا في عمله وذلك أشبه بمن يريد أن يقيم بناء شاهقا ، فهو بحاجة الى أساس ، ثم الى تنسيق ، ثم الى تجميل وعناية .

وتلك هي المثالية الانسانية التى يتغياها الله لعباده ، والتى يسوقها اليها في دعوته الدينية ، والتى يمتن علينا بها حقا في قوله سبحانه « ورضت لكم الاسلام دينا » أي ، عقيدة وعملا ، واتقانا .

ولقد كن الزمام الفزالى صادق الحكم فى اعتباره أن الثلاثة شيء واحدا : هو الايمان حيث قال « الايمان قول باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالأركان » وهذا كلام فظاهر يوافق كلام البجهره من أئمة الاسلام ، ويؤيد ما قرره من أن العقيدة والعمل والقول على وجه الاحسان فيها جميعا هي الدين الخالص المطلوب .

العدل روح الحياة وقوام المجتمع

- ١ - « يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
- ٢ - « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ..
- ٣ - « اعدلوا هو اقرب للتقوى ، واتقوا الله ، ان الله خبير بما تعملون » .

(المائدة ٨)

١ - من أبرز ما عنى به القرآن - كما عرضنا ذلك من قبل - ، توجيه المسلمين الى الأخذ بالعدل بين أفرادهم وبين جماعاتهم ، وفيما بينهم وبين سواهم من غير المسلمين .

وتوجيهات القرآن - في كثرتها وفي قوتها - تدل على أهمية العدل في قوام الحياة الخاصة والعامة ، وتدل على آكدية العدل في دعم الكيان القومي للشعوب ، وانتظام سياستها وسيادتها .. واذا حسب حاسب أن اتجاه القرآن الى ذلك مجرد دعوة أدبية ، أو هي محاولة نظرية الى اجتذاب الناس نحو خلق طيب ، فقد غفل عن الواقع ، وتغاضى عن التجارب والأحداث .. وانك ما تكاد تنظر في أمة ولا في شئون مجتمع الا وجدت العدل أقوى أركانها اذا اشتد بناؤها وانعقد مجدها ، ووجدت الانحراف عن العدل معول هدمها ونذير انحلالها وطمس معالمها .

٢ - ولا تقل : ان أمما ظالمة عاشت وتعيش في أبهة وصعود ، وسيادة وتضخم ، فان سنة الله في ملكه منذ أبدع هذا الكون تأبى أن تكون للظلم دولة تدوم ، أو حياة تطول ، ومهما امتدت بها السنون فهي في حياة الشعوب لحظات ، وسنة الله آتية لا ريب فيها بتقويض معادل الظلم ، وان كانت صروحا شامخة ، أو جيوشا زاخرة .

« فكأين من قربة أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد » .

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد : ارم ، ذات العماد ، التى لم يخلق مثلها فى البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذى الأوتاد ، الذين طغوا فى البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ، ان ربك لبالمرصاد » .

٣ — هذا : وللقرآن أسلوب عجب فى تربية المسلمين ، فأنت تراه يدعوهم الى توثيق صلتهم بالله ، وتذكيرهم بما له من سلطان على عباده ، وبما عنده من مثوبة وعقاب . وتراه فى السياق نفسه يعرج بهم على شئون الدنيا ، ويوجههم الى مسالكها المأمونة من العثار ، والى شرائعها الناجحة ، ويدفعهم دفعا قويا الى أن يكونوا للدين وللدنيا جميعا .

وهو بهذا التوجيه المزدوج يبعد بنا — أولا — عن المادية المحضنة التى ارتطمت فيها أمم أخرى ، فذهبت شريعتها لشهواتها ، وكان تدينها زعما متلاشيا أمام جشعها .. وكان طابعها التكالب على المادة ولو بوسائل تعافها الانسانية النبيلة .

وبهذا التوجيه المزدوج يبعد بنا — ثانيا — عن رهبة ابتدعها غيرنا فى دينهم قديما ، فكانت لزاما عليهم ، وقعدت — ظاهرا — بنفر من أتباعها عن التزود من دنياهم ، والأخذ بنصيهم مما أباح الله فيها من طيبات .

فلم يرض الله للمسلمين أن يتلطخوا بالمادية التى نثت أهلها سمومها فى كل بيئة شملتهم وكل جو يعيشون فيه .. كما لم يرض لهم أن يتظاهروا برهبة تكون عقلا يكفهم عن النشاط فى الحياة الدنيا : والدين هنا وهناك ستار مهتوك ، وزعم مصطنع .

٤ — وانظر فى موضوعنا تجد القرآن يخاطب المؤمنين فيقول « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ، شهداء بالقسط » . ومعنى ذلك : أن يلتزموا الوفاء بحقوق الله فى كل ما ناط بهم من عبادة وأدب ، وقصر النداء هنا على

المؤمنين أشبه بما فعل أول السورة حين دعاهم الى الوفاء بالعقود .. وذلك :
لأن الايمان مظنة الاستجابة ، والمؤمن أولى من غيره بالتذكير والارشاد ..
وفي اهمال غيره وخز ، وتثديد ، وحث على المسارعة الى الايمان اذا عقلوا ،
وأرادوا لأنفسهم خيرا .

ومع مطالبة المؤمنين بأن يكونوا قوامين لله : طوعية لأمره ، ووفاء
بعهده ، فقد مزج القرآن بذلك شأننا من شئون دنياهم ، وهو الشهادة بالقسط
يعنى بالعدل التام فيما يقع بينهم من شهادات وأقضية ، وما يجرى لديهم من
خصومات فى الأموال والدماء ، وكل ما يثور بسببه تنازع وخلاف .

ويبادر القرآن الى تفهيم المؤمنين أن ذلك حق عليهم فى كل حالة ، ومع
كل انسان ، ولو كانت هناك أسباب عدائية يخشى معها الانصراف عن التزام
العدل ، فان العدالة تكليف منوط بذمة المؤمنين ، بل وغير المؤمنين وان لم
يتجه اليهم الخطاب ، والعدالة هى النمط الذى جرت عليه سنة الله فى معاملة
خلقه : ألا تراه يرزق الفجار كما يرزق الأبرار ، ويلطف بالعصاة كما يلطف
بالصالحين ، ذلك : لأنه عدل رحيم .

فهو يعطى الناس من عدله ورحمته ما يليق به هو ، وان تجاوز ما يليق
بهم ، والله يحب من عباده المؤمنين أن يكونوا على هذا النحو المجيد ، فلا
يجعلوا العدالة مجاملة لصديق ، ولا الانحراف عنها وسيلة الى التشفى من
عدو .

وما زالت العدالة ركنا فى بناء الأمة ، وشعارا لنبلها ، ووسيلة الى
نجاحها وسيادتها على غيرها كما كان قديما .

وبعد ذلك الأمر فى جانب العدل يجيء نهى صريح عن تركه لسبب
ما يكون بين الناس من خصومات « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا
تعدلوا » . وهذا النهى يعتبر توكيدا للأمر السابق .

فان من طبيعة النفوس أن تلتوى عن يفاضبها وتقسو على من يخاشنها ،
فاذا كان هناك جفوة بين انسان وغيره ، أو بين قوم وقوم ، فربما استباح

أحد الجانبين الانحراف عن الجادة المنشودة ، فلا ينطق بالصدق فى شأن غيره ، أو لا يشهد بالحق ، أو لا يحكم بالعدل . وهنا يضطرب الميزان الذى يستقيم عليه أمر الناس ، وينهار النظام الجماعى الذى يعتبر العدل أقوى أركانه ، اذ تفسد الذمم ، ويفشو سوء الظن ، وتتعطل المعاملات بين الناس عن التقدم .

ولذلك اعتبر القرآن عدم العدل خطيئة نكراء ، بل اعتبره اجراما . وقال فى شأنه « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » يعنى : لا يكن بغضكم لغيركم سبب اجرامكم بعدم العدل معهم .

ثم تعود الآية بعد النهى فتؤكد الأمر الأول مرة ثالثة بطلب العدل « اعدلوا ، هو أقرب للتقوى » تمسكوا بالعدل فانه جزء من التقوى الكاملة ، وهو أقرب الأجزاء الى كمالها « واتقوا الله ان الله خير بما تعملون » وهذا تأكيد رابع لما ورد الأمر به ، وفيه اشعار صريح بأن الله خير بكل ما نعمله ، فمحاولة الانحراف عن العدل ، وتبرير الانسان لما يبدر من مجافاته للعدالة ، غير خاف على الله .

وقد يقال : ان القرآن يطلب العدل على وجه الكمال ، ويؤكد الأمر به غير مرة ، ولكنه فى آية أخرى يصرح بأن العدل غير مستطاع للانسان فى قوله تعالى :

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فكيف يكون العدل التام غير مستطاع ثم يطلبه فى صبح مؤكدة ؟ .
وجوابنا عن ذلك أن علاقة الزوج بزوجه علاقة معاملة وعلاقة محبة قلبية ، فاذا كان الرجل بين زوجتين فقد لزمه أن يعدل بينهما تماما فى حسن المعاملة ، وهذا أمر مقدور له .

أما المساواة بينهما فى المحبة فليست من عمله ولا مما يملك التصرف فيه ، وهو غير مؤاخذ على محبته لاحدى الزوجتين أكثر من الأخرى ، ولكنه مؤاخذ على عدم احسانه فى معاملة احدهما كما يحسن مع الأخرى ، وهو حينئذ يكون مال عنها كل الميل : مال فى حبه وقد عفى عنه ، ومال فى معاملته

لها بالعدل وهو جريمته ، وكان النبي — صلى الله عليه وسلم — يقول في ذلك : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، يعني في المعاملة ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك : يعني في تفاوت المحبة بين الزوجات .

وبعد : فهذا مقام أمر الله فيه بالتقوى وبالعدل ، وذكر العدل بجانب التقوى يشهد بأن رعاية القرآن للجانب الروحي مقرونة برعايته للجانب الدنيوي ، ويشهد بأنه لا غنى للمرء عن الأخذ بنصيه من التقوى إذا استجاب ، ولا غنى للدنيا عن العدالة بين الناس ، إذا أرادوها دنبا طيبة مصونة من الشوائب ، مكفولة البقاء في أمن وسلام الى ما شاء الله .

هذا وقد شهد التاريخ بأن المسلمين كانت لهم سيادة على بقاع فسيحة في جنبات الدنيا ، يوم كانت لهم عدالة مستمدة من كتابهم وهداية من جانب شريعتهم .

فلما أحاطت بهم الفتن ، وفترت فيهم الهمم ، تبدل الوضع ، ووقف بنا المسير ، ولكن لله غيرة على دينه ، ورحمة بأهله ، فهو اذ يختبرنا ببعض بلائه يلفظ بنا في قضائه .

واذا كانت مصر وهى وطن للاسلام . ومعقل ضخيم من معاقله ، يساورها في هذا الوقت شيء مما أراد الله أن يبلوها به ، فان الله سيكشف غمتها ، ويشد أزرها ، ويحفظها بعونه من مكر خصومها .

فان مصر ما ظلمت سواها ، ولا تحرشت بغيرها ، ولا بيتت كيذا لمن عداها ، ولكنها في ظل السياسات الاستعمارية رضيت بعادات لا يرتضيها دينها ، وركنت الى تقاليد ليست مما يلائمها .

وقد قيض الله لها أبطالا من أبنائها يحاولون تصحيح أوضاعها ، وتطهير بيتها ، وهم جادون في ذلك ما استطاعوا .

ونحن نضرع الى الله أن يكون معهم ، وأن يجنبهم كل مكروه ، ويعقد النصر بأيديهم ، وهو سبحانه يجيب المضطر اذا دعاه ، ويكشف السوء عن عباده . انه سميع مجيب الدعوات .

جلاء المحنة نعمة تقضى شكر الله

١ - « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم

ان ييسطوا اليكم ايديهم ، فكف ايديهم عنكم ..

٢ - « واتقوا الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

(المائدة ١١)

١ - في الأحداث الكريمة تعريف للانسان بمواطن الضعف من نفسه

وتجديد لعزيمته ، وتوثيق لصلته بربه .

وفي ذكريات الأحداث بعد مضيتها تنشيط الحاضرين الى القدوة

بالطيبين من السلف ، ونهوض بالقيم الخلقية أمام الخلف .

وبهذا كله تظل المثالية الكريمة تراثا يسير الزمن ، ويستقبل الأجيال ..

وتظل الانسانية في كمال متجدد ، وسير متصل .

وذلك هو النمط الذي يعرضه القرآن على مسامع الناس فيما يحكيه

من قصص الأولين ، وهو المنهج الذي يربى عليه المسلمين : لو أصاخوا اليه ،

وأكبوا عليه وآثروا به أنفسهم ، واستغنوا عن تقاليد رخيصة تهبط بهم عن

مستواهم المنشود ، وتزجهم في تيار ليس للانسانية منه نصيب ، ولا هو

من مجد الحياة في شيء .

٢ - ولدينا آية تذكر المؤمنين بحادث جلل كان وشيك الوقوع بهم

في شخص النبي محمد — صلى الله عليه وسلم — ، وتذكر بأن الله وقلمهم

ذلك الحادث ، وهذه نعمة جديرة أن يقدرها المؤمنون قدرها ، ويعطوها من

الشكر حقها .

اذ هم قوم أن يسيطوا أيديهم بالسوء الى محمد — صلوات الله عليه —
فكف الله أيدي السوء عن محمد ، ونجى الاسلام والمسلمين في شخصه
الكريم .

• وهذا نياً يتمثل في محاولة رجل أن يقتل محمداً بالسيف على انفراد ،
وحينما قام شاهراً سيفه قال : من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فأجابه النبي:
الله !! فسقط السيف من يد الطاغية ، فتناوله النبي — صلى الله عليه وسلم —
وقال له : ومن يمنعك مني الآن ?? فقال الرجل : كن خير آخذ ، فعفا عنه
النبي ، وتعهد الرجل ألا يتعرض للنبي بعد ذلك ، ثم عاد الى قومه وقال لهم:
جئتمكم من عند خير الناس .

وكذلك حدث مرة ثانية أن ذهب الرسول في نفر من صحبه الى بنى
النضير في حاجة ليقضيها منهم ، وكانت بينهم وبينه معاهدة على الأمان ،
ولكنهم تحينوا فرصة وجوده عندهم ، وهموا أن يلقوا عليه صخرة تقتله ،
فأعلمه الله بذلك ، وأحبط مكيدتهم .

وبعد زمن هذين الحادثين نزلت الآية في الامتتان على المؤمنين بنجاة
محمد نبيهم ، وفي تذكيرهم بأن نجاته نعمة تشملهم جميعاً ، لأن كارثة تنال
النبي في شخصه انما تصيب الاسلام وأهله في كيانهم ، وتعصف بجماعتهم ،
وتشتم الأعداء فيهم ، بعد أن نهضت الدعوة ، وبدأت طلائع الاسلام
تجتاح الكفر والكافرين .

فنجاة محمد — صلى الله عليه وسلم — نعمة يدركها العارفون لقيمة
النصر على العدو والافلات من كيده ، فما بالك بمحمد وصحبه وهم جنود الله
يقاومون أعداءه ، ويتحدونهم بالدعوة الجديدة ، ثم هم عرب يأبون شماتة
العدو ، ويبذلون الأرواح في الذود عن رسالتهم ، ويعتزون بأن الله حاميتهم ،
وناصرهم على من يناوئهم ، أو يصددهم عن مواصلة جهادهم في الله تعالى .

٣ — ثم تعود الآية بعد تذكير المؤمنين بكف أيدي الطغاة عن محمد ،
وبكف بأس الكفار عن جماعة المسلمين في مواقف تشبه ما تقدم ، فتأمر

بالتقوى ، وتنشد في المسلمين حسن التوكل على الله — واتقوا الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

ومعلوم أن التقوى هي السبب الذي يصل الناس بربهم ، وهي خير وشيجة يرتبط بها عباده فيما بينهم : اذ هي طهارة القلب من شوائب الضلال ، وسمو النفس عن الشرور ، والقيام بحقوق الله وعباده .. فاذا كانوا على تقوى تعمر قلوبهم ، وتجمع شملهم ، عرفوا أن يحتسبوا بالله ، وأن ينهضوا الى دعوة الله ، وأن يحسنوا توكلهم على الله .

وفي حضهم على التقوى وحسن التوكل تطمين لهم ، ووعد صادق بنصرتهم على عدوهم ، وفي هذا التذكير بكف الأيدي المبسوطة بالأذى ، مع الحض على التقوى وحسن التوكل ، توجيه لنا في حاضرتنا ولما بعدنا من الأجيال الى التكاثر واعتبار المسلمين وحدة يصيب مجبوعها ما يصيب بعضهم ، وخاصة اذا كانت الاساءة موجهة الى أصحاب الشخصية في الأمة أو الى القائمين بالأمر فيها : ففي سلامة هؤلاء سلامة المجموع ، وسلامة الوطن من العادين على أرضه ، أو على حقوقه وسيادته .

٤ — وهذه الآية ونحوها من الآيات التي تبصرتنا بما ينبغي الأخذ به ، وبما ينبغي الانصراف عنه ، تعتبر موثقا وعهدا من الله ، ومن الحق في ذمة المسلم أن يفي بالعهد على أتم وجوهه ، كما أسلفنا ، وألا يكون كبنى اسرائيل : تقضوا عهود الله ، وما أكثر ما نقضوا ، فحققت عليهم لعنة الله ، وتركزت فيهم الشرور ، ووصفهم الله بكل قبيصة مردولة ، ورماهم بالخيانة أبدا ، فقال بعد كثير من الطعن عليهم : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » ، والأمثال حاضرة في مسالكهم وفي مخازيهم وسفاسفهم ، ومهما اعتزوا بسن يشايهم فسيحقيق المكر السيء بأهله كما أوعد الله في كتابه ، وسيعيشون بين المخاوف والقلق وان زعموا غير ذلك .

٥ — هذا وقد نزلت بمصر محنة بغیضة في العدوان الثلاثي ، ففرغت الأنفس الى ربها بالضراعة : أن يلفظ بنا في قضائه ، وقد تلفظ سبحانه ، فكان نصره لمصر فوق مارجونا ، وخرجت من المحنة عالية الرأس ، وضاعة الجبين .

فهل لنا أن نذكر نعمة الله علينا ، اذ هم أقوام أن يسطوا — بل بسطوا بالفعل — أيديهم بالأذى إلينا ، فكف الله أيديهم عنا ، ودحرهم بالخزى والمهانة ، وردهم على أعقابهم خاسرين ؟

هل لشعبنا وقادتنا أن تتعاقد على الوفاء لله ، ونرجع إلى دينه ، وننبذ تقاليد رمتنا بها المدنية الداعرة ?? وهل لتلك الأقلام الجامحة في التشكيك وانكار الألوهية أن ترد إلى الصواب ، وتقلع عن اسفافها في المجون لتسلم الأمة من غوائل الالحاد ??

ومن لى بتبليغ شكوانا من هذه الشرذمة إلى من يملكون الضرب على أيديهم ??

ان مصر وطن اسلامى عريق ، وهى مهد الثقافات الاسلامية ، وهى البلد الأوحى في الحفاظ على القرآن الكريم ، ثم هى البلد الذى يتمثل فيه الطابع العربى المصقول فى لغته وفى تقاليده الأصيلة ، وفى وفائه ونجدته ، وفى كل ما يتصل بالعروبة الخالصة من شوائب الدخلى .

فاذا كان الاستعمار قد لوث تلك الخصائص بزيغه ، وانتقص منها بأباطيله ، واجتذب نفرا منا إلى ناحيته وإلى إباحيته : فقد آن لمصر أن تنبذ آثار الاستعمار كما نبذت سياسته ، وأن تبدى من جديد للعالم فى روائها العربى الاسلامى ، وأن تبهر العالم كله بانسلاخها من تلك المهازل التى لا تلائم بيتها ، ولا تتصل بمقوماتها ، ولا تتمشى مع وجهتها فيما هى بسبيله من استئناف حياتها الماجدة .

على رأس مصر اليوم رجل صحيح التفكير ، صادق الأحداث ، عظيم الطموح بشعبه ولشعبه ، رجل ادخرته الأقدار ليعود بمصر إلى مكائتها من المجد والسيادة .

ومع هذا الزعيم أمة كريمة ، تجارية فى شوطه ، وتوازره فى جهوده ، فخليق بالمجاهدين الأبطال — وقد آمن بهم الشعب إيماناً حقا ، وآمنت الدنيا بأن مصر على حق فى إيمانها بزعمائها — أن يستخلصوا وطنهم وشعبهم من سطوة الالحاد ، وألاعيب الزنادقة ، وأن يحطموا دعاة الميسوعة ، وأعوان الفساد ، لتكون مصر كما يليق بها .

أول عبرة في الأرض

(أ) « وائل عليهم نبا ابنى آدم بالحق ، اذ قربا قربانا ..
(ب) « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، قال :
لاقتلنك ..

(ج) « قال : إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى
يدك لتقتلنى ما آتا بياسط يدي إليك لاقتلك ، أنى
أخاف الله رب العالمين . أنى أريد أن تبوء بإثمي ،
وإثمك ، فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء
الظالمين » .

(المائدة ٢٧ - ٣٢)

١ — من بؤادر الحكمة في شؤون الناس أن تقع منهم أحداث لا يفتنون
إلى عواقبها ، ولا يحيطون بجوانبها ، فإذا ما صارت أموراً واقعة كشف الله
لعباده عما وراءها من أقدار ، وما كان في طياتها من أسرار وتصبح عبرة
شاخصة لنا يتوارثها الخلف عن السلف . غير أن تلك الأمور التي يأتيها الناس ،
ويأبه لها الدين لا تكون على غرة منهم . بل هي مسبوقة بتوجيهات علوية ..
يدركون منها أنها تصرفات مرغوبة منهم . أو محظورة عليهم . فيكون
تعرضهم لها طاعة مأجورة .. أو معصية مأزورة .

ويكون الحديث عنها بعد : قصصاً يراد منه أن يكون فينا نماذج تربوية ،
وأن نلتزمها على ما شرع الله من الأخذ بها ، أو الانتهاء عنها « لقد كان في
قصصهم عبرة لأولى الألباب » .

٢ — فمن تلك الأمور — على سبيل المثال — قصة آدم ، وحواء .
فقد أكلتا من الشجرة ، وكان هذا الأكل مسبوقاً بنهيهما عن قربانها ، فإن
أكلتا كانتا من الظالمين لأنفسهما بالمخالفة .

ثم نسي آدم ، وغفل هو وزوجته عن نهى الله .. وخدعهما ابليس باغرائه ، وآكلا من الشجرة ، وكان عصيانهما سببا في الهبوط من الجنة الى الأرض ، ليستقرا فيها ، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. وقد بسطنا كلاما في هذا الصدد ، بالجزء الأول من تفحات القرآن .

٣ — ومن تلك الأمور التي تعرض لها الآية : مشكلة ابني آدم قابيل وهابيل .

اذ كانت سنة الله في حواء أن تحمل في البطن الواحد بتوأمين — فتلد ذكرا ، وأنثى .

وكان ابنه الأول -- قابيل .. وله توأمة جميلة تدعى اقليمياء .

وكان لابنه الثاني — هابيل .. توأمة دون الأولى جمالا : تسمى ليوذا . كما يذكر السلف من العلماء .

٤ — وحينما أراد آدم أن يزوج قابيل بتوأمة هابيل — وكان تشريع الله لآدم أن يزوج كل ولد بتوأمة الآخر — تطلع قابيل الى توأمة هو : مخالفا سنة الله ، وتوجيه أبيه .

زجره أبوه ، فلم يزدجر ، وكان ذلك العناد أول مثار للشر بين الناس : فضلا عن كونه من أخ لأخيه وهو أول قفزة قفزها ابليس في شؤمه ، وفي فتنه لبني آدم ، كما توعدهم بذلك في تبجحه أمام الله بقوله : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين » .

وظل ابليس يكشف عن نواجذ الشر في وجه قابيل ، واستمر قابيل يزداد حنقا على أخيه لأنه سيتزوج الحسنى من البنتين .

٥ — وهنا نستطرد ، ونقول : من أين تعلم قابيل هذه الجفوة ، وهو لم يخاطب آخرين في دنياه الخالية ؟

ومن أين تعلم الأنانية وهو لم يعش في بيئة تضطرب فيها النزعات ، والأخلاق ??

وهل هي وساوس الشيطان وحدها جعلت من قابيل ولدا عصيا ??

نعم !! هي وساوس الشيطان .. ولكنها لا تفرخ الا في نفس مستعدة بفطرتها للتجاوب معه .

٦ — ففي كل امرىء ارادة ، وميول : تمتزج بطبيعته منذ خلق .. وهى من خصائص الانسان دون غيره من الخلق ، لتكون مدار اختياره لما يختار ، ومناط حسابه على ما يريد ويعمل من شؤونه الاختيارية « كل امرىء بما كسب رهين » .

تكون هذه الارادة الاختيارية عالقة بما يستطيعه المرء ، ويجنح اليه : كآكل ما يحبه من الأنواع ، ولبس ما يلبسه ، وكيف يجلس ؟ أو يضطجع ؟ وهكذا مما يريد ، أو لا يريد .. دون ما لا يستطيعه ولا اختيار له فيه : كصحته ، أو مرضه .. وسعادته فى الحياة أو شقائه ، وانجابه للأولاد ، وعدم انجابه .

فبقدر ما للمرء من حرية الاختيار فى تصرفه يكون مسؤولا عن عمله « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . ونعود عن هذا الاستطراد فنقول : اذا كان المرء فى اختياره متعلقا ، جانحا الى الخير ، فهو على نور من ربه ، ولا يغلبه شيطانه . لأن ابليس ينس من المهتدين ، واستثناهم من تهديده : حينما قال : « لأغوينهم أجمعين » اذ قرر عجزه عن فتنة الأخيار من عباد الله فقال « الا عبادك منهم المخلصين » بفتح اللام فى المخلصين .

وقد تكفل الله بهؤلاء المطيعين ، فرد على ابليس بقوله « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان .. الا من اتبعك من الغاوين » . « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكىلا » .

٨ — أما اذا كان المرء فى اختياره جانحا الى هواء ، مسينا فى توجيه ارادته وميوله فهو ظالم لنفسه . ومستجيب لشيطانه ، وسادر فى غروره « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » .

٩ — وهكذا كان قابيل في عصيانه لأبيه .. حتى اهتدى آدم بتوجيه الله الى فكرة يحسم بها تمرد قابيل ، وهي أن يتقدم كل واحد من ولديه بقربة من ماله فمن تقبل الله قربانه فهو الأحق بأقليسياء زوجا له .
وعندئذ .. تقدم قابيل بحزمة من سنابل زرعه ، وتقدم هايل من أجود غنمه ، وكان صاحب غنم .

١٠ — وهنا جرت سنة الله في قبول الصدقات على ما كان معهودا لهم يومذاك ، اذ نزلت نار من السماء ، وارتفعت بالكبش الى حيث شاء الله في الجنة على ما يشتهه العلماء .. وهذه أمانة القبول .. وظلت سنابل قابيل غير مقبولة .. فثارت في نفسه موجة الحقد أكثر مما كان وتأجج الحسد في صدره ، ونفث بالوعيد لأخيه قائلا : « لأقتلك » .
فماذا كان من هايل ازاء عنف أخيه الأكبر ??
كان هايل سمحا تقيا ، طيب النزعات ، فرد على قابيل في حنان الآخاء ووداعة الأتقياء الرحماء ، قائلا له : في أسلوب التوجيه الحسن .

— ح —

١١ — « انما يتقبل الله من المتقين ، لمن بسطت الى يدك لتقتلني .. ما أنا بياسط يدي اليك لأقتلك » يريد هايل : انما رد الله صدقتك يا قابيل : لأنك غير تقى في عملك .. ولئن تماديت في عنفك ، وهممت بقتلي فما أنا بفاعل مثل فعلك : لا ضعفا عنك ، وكان هايل أقوى من أخيه .. ولكن ترفعا عن الجريسة ، ورهبة لله ، « اني أخاف الله رب العالمين » .

١٢ — ثم أخذ هايل يشير الخشية عند أخيه ويذكره بعذاب الله . ويقول له : اني أريد ألا أكون آثما معك فتبوء باثم قتلى ، وبإثم عصيانك فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين لأنفسهم ، ولغيرهم ولم يكن هذا الزجر مجديا في تلك النفس العصية ، بل استهان قابيل بجرمه ، وسارع فشدخ رأس هايل بحجر ، وقضى عليه لساعته ، وتلبس بالجريمة الأولى في الأرض .. وحقت عليه غضبة الله وغضبة أبويه ، وأصبح بعد أن طوعت له نفسه قتل أخيه من الخاسرين لفرص كثيرة فوثها على نفسه .

خسر أخاه ، وكان الخير له أن يستبقيه في الحياة ليشد أزره ، ويسد معه فراغا شاغرا بعده ، وخسر محبة والديه ، وشعر منها بأسف على أخيه لا يطمع في تذليله ، ولا يتعلق بقليل من عفوهما عن جرمه ، ولا يطمئن الى النجاة من عقابه ، فانه قد فعله مستحلا له بعد أن ذكره أخوه بغضب الله ، وعذاب النار . وأصبح — فوق هذا كله — مرتبكا في شأن الجثة وما يصنع بها ??

١٣ — وقد عميت بصيرته عن التصرف فيها ، فظل يحملها على عاتقه زمنا طويلا ، حتى اشتدت عفوتها وخبثت رائحتها ، وهو ضائق بها في ذهابه ، وإيابه ، وفي ليلة ونهاره حتى ذاق وبال أمره ، ومرارة جرمه . ثم أذن الله بتكريم هابيل ، وصيانة جثمانه عن هذا الابتذال ، وعن طرحه للوحش أو الطير .

فبعث الله غرابا يحمل جيفة غراب آخر ، وأخذ يحفر الأرض بمنقاره ، أو مخالبه ، ثم وارى جيفة الغراب في الحفرة ، وأهال التراب عليه ، وكان قابيل على مشهد من الغراب في صنيعه فتأسى بعمله ، ودفن أخاه ، ثم أخذ يعنف نفسه على سوء ما فعل .. لا توبة الى ربه .

ولكن : لادراكه أن حيرته كانت غباء . وأن حمله للجثة كان بلاء ، وأن شعوره بالندم يساوره ، وهو لا يبصر أمام نفسه تسمية لهمه ، ولا تخفيفا لبؤسه .. فضلا عن كونه لم يتزوج بأقليماء ، ولا تهيأت حياته بعد فعلته لمسرة كان يحرص عليها ، وكان تأسيفه لنفسه على مالقى من الهوان بجثة أخيه أن يقول : « ياويلتنا .. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ، فأواري سواة أخى » وعاش ما عاش بعد هذا ، وهو من النادمين ، حتى ختمت حياته ختام سوء

١٤ — فان يكن ابليس أول مخلوق عصى الله في الجنة — بعدم سجوده لآدم وعدم اعترافه بتكريم الله لآدم بالعلم ، ثم عصى الله ثانيا ، باغوائه لآدم ، وحواء ، حتى أكلتا من الشجرة المحظورة عليهما ، فان قابيل أول انسان عصى أبويه ، ثم عصى ربه في الأرض بابتداع جريمة القتل للانسان .

ومن السابق في تهدير الله ، وعدالته أن يأخذ الله إبليس بجريمة كل
إنسان يتابعه في ضلاله ، ونزغاته ، ليكون الشيطان وجنوده من الناس سواء
في العذاب ، كما كانا سواء في العصيان « إن الشيطان لكم عدو ، فاتخذوه
عدوا ، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » « لأملأن جهنم منك ،
ومن تبعك منهم أجمعين » .

١٥ — وكذلك كان من السابق في تهدير الله ، وعدالته أن من ابتدع
من الناس جريمة ، أو قبيصة ، أو حرض غيره على عمل سوء : يكون مأخوذاً
بذنب نفسه ، وبذنب من يتابعه في مآثمه ، لأن ابتداء الشر ، أو التحريض
عليه يعتبر مشاركة في ترويج المنكر ، وتعاوناً على الإثم والعدوان ، في أي
شكل من أشكال المشاركة .

والمفروض أن الله دعانا إلى التعاون على البر والتقوى ، وأن تنهى
عن المنكر ، ولا تتعاون فيه .

وعلى هذا الأصل المقدور في تشريع الله قديماً : كان قابيل حاملاً وزره ،
ووزر من يحاكيه في قتل نفس بريئة ، ولعل حكمة ذلك أن يحذر الناس من
تماديهم في المآثم والفجور ، فيتحاشى البادئ ، والمقلد سوء العمل ، وسوء
القول .

وقد امتد هذا التشريع حتى كان أصلاً في شريعة محمد — صلى الله
عليه وسلم — وفي ذلك يقول النبي — صلى الله عليه وسلم — « لا تقتل
نفس ظلماً : إلا كان على ابن آدم الأول — قابيل — كفل من دمها ، لأنه
كان أول من سن القتل » ، وكذلك قوله « من سن في الإسلام سنة حسنة
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .. ومن سن في الإسلام
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » وهذا من
توجيهات الله إلى صراطه المستقيم .

***

١٦ — ورب سائل عن هذا الحديث وما يفيد : كيف يكسب الإنسان
ثواباً عن عمل غيره في الحسنات مع أن القرآن يقول : « وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى » يعني : أن ثواب المرء بعمله هو ، لا بعمل غيره .

والجواب المأثور عن أئمة العلم : وهو المعقول : أن للمرء بجانب عمله الحسن ثوابا اضافيا بما تسبب فيه من أعمال الغير الذين تابعوه في عمل الحسنات التي سنها لهم ، أو دعاهم اليها : ففي التحقيق أن هذا الثواب ثمرة اضافية ، بجانب الثمرة الاصلية المباشرة لتصرفاته الشخصية : دون أن ينقص هذا من ثواب غيره شيئا ، وهذا فضل من الله ، والله ذو فضل عظيم .

١٧ — ورب سائل كذلك عن هذا الحديث : كيف يتحمل المرء وزرا عن عمل غيره : مع أن الله يقول : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ?? يعنى لا تتحمل نفس كاسبة للوزر : وزر نفس أخرى .

والجواب المأثور كذلك : ان لمبتدع السوء ، أو المحرض عليه بجانب عمله الشخصى للآثم ذنبا اضافيا بما تسبب فيه من أعمال الغير الذين تابعوه في عمل السيئات التي سنها ، أو حرض عليها ، وفي التحقيق كذلك أن جزاءه الاضافى بجانب ذنبه الاصيل : دون أن يخفف عن غيره عذابه ، وذلك معنى قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » .. يعنى لا يحمل انسان عن غيره حتى بصير الغير وهو الآثم المقلد مغفوا عنه .. « كل نفس بما كسبت رهينة ، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الآثم ، والذي تولى كبره منهم ، له عذاب عظيم » . وكل ذلك ما لم تكن نوبة مبكرة مقبولة ، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

هذا وتنشق من قصة ابنى آدم معلومات جديرة بالعلم : ويذكرها العلماء .

١ — منها أن الكبش الذى قدمه هابيل ، ورفع الى السماء ، هو نفسه الكبش الذى أنزله الله فداء لاسماعيل ، حينما هم والده ابراهيم — عليهما السلام — بتنفيذ ما أوحى اليه فى منامه أن يتقرب بذبيح ولده اسماعيل : جريا على ما كان معهودا حينذاك .. وهى الطاعة التي كان العرب يتقلدونها أحيانا فيما بعد ، حتى وصلت الى عهد عبد المطلب ، وكاد يتفذهها فى ولده عبد الله : لولا أن اقتداه بمائة من الابل .

أما اسماعيل فقد استجاب لأبيه ووعدده بالصبر على تنفيذ القضاء ..
ولكن الله جلت قدرته ، وتعالى حكمته أقاض على ابراهيم واسماعيل من
رحمته ماشاء كرمه ، فافتدى اسماعيل بالكبش ، وسجل لابراهيم وولده
ثناء العطر فى كتابه الكريم وجعله ذكرا خالدا فى الآخرين .

« .. وناديناه : أن يا ابراهيم .. قد صدقت الرؤيا .. انا كذلك نجزي
المحسنين ، ان هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم » . « وتركنا
إليه فى الآخرين : سلام على ابراهيم ، كذلك نجزي المحسنين » .

٢ — ومنها أن الله عوض آدم عن هابيل بولده شيث .. ومعناه : هبة
الله ، وكان على ما يروى العلماء بغير توأمة له ، ليسد فراغ هابيل فى زوجية
العدد . من أولاد آدم .

وكان شيث أول من استخلفه الله فى الأرض بعد آدم .. وأول من اختير
بعده للنبوّة .

٣ — ومنها أن استسلام هابيل للقتل دون مقاومة ، مع قدرته على
المقاومة كان أمرا مسموحا به فى شريعتهم .. بخلاف ما عرفنا فى الاسلام ..
فان دفاع المعتدى حق مشروع ، وقد يكون فرضا ، اذا كان العدوان غير
محتمل ولا يسير « فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »
فاذا كان العدوان غير مقصود .. أو كان هينا محتملا ، وليس افسادا فى
الأرض فلا بأس أن يصفح المعتدى عليه .. ابقاء على الأخاء فى الانسانية وفى
الدين « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » .

٤ — ومنها أن مواراة الميت فى التراب هى سنة الله فى عباده من أول
أمرهم فى الحياة الدنيا ، وهى نعمة من نعم الله التى كرم بها بنى آدم ، وامتن
بها فى عموم قوله — سبحانه — « ولقد كرمنا بنى آدم » .. وامتن بها خاصة
فى قوله — تعالى — عن الانسان « ثم أماتته فأقبره » أى كرمه بالدفن فى
مقبرته بالأرض .. وليس هذا لحيوان آخر .

ومواراة الميت في مقبرته مسبوقة بتكريمات مفروضة في الاسلام ..
وهي : تطهيره بالغسل — الا شهيد المعركة — ثم الصلاة عليه ، ثم حمله ،
والسير في موكب ، ثم وضعه في مقبرة على صفة خاصة الى جهة القبلة
الاسلامية .

بخلاف ما هو متبع عند غير المسلمين ، فلمهم تقاليد لا تشعر الأحياء بالميت
من موعظة لدينا ، ولا بحقه علينا : الا ما يكون من بعض المظاهر التقليدية ،
وليست مستمدة من الدين الحق كالموسيقى ، ونحوها . وخاصة ، ما هنالك
من أباطيل موروثه بين أهلها .. كمن يوقدون النار على الجثة ويحرقونها ،
ثم يذرونها في الهواء .. أو كمن يبالغون في تقديس الجثة فيحنطونها
ويشيدون لها المقابر الشاهقة ، فتكون أشبه بالأصنام .. الخ .

ومن هذا التشريع الاسلامي ندرك في غير تكلف أن الله — سبحانه —
يريد للانسان أن يعيش كريما على نفسه ، وعلى غيره ، فلا يستباح دمه
لغير سبب مشروع دينا ، أو سياسة .. كالتقصاص ، والجهاد في سبيل الله ،
وقمع المفسدين من قطاع الطريق ونحوهم .

وتحقيقا لكرامة الانسان : اعتبر الله جريمة القتل لانسان واحد تساوى
في بشاعتها ، وعقوبتها جريمة العدوان على الناس جميعا :

فان المستهتر بالنفس الواحدة ، أو المستبيح لقتلها يكون مستهترا
بهيبة الجماعة الانسانية ، ومعتديا على المجوع ، في شخصية واحد منهم
.. وقد يستشرى في جبروته فلا يتعفف عن قتل آخرين كثيرين ، وجعل الله
عقوبته بقتله ، كما لو قتل كثيرين .. وهذا غاية الممكن في عقوبته .

وقد شرع الله ذلك قديما ، ثم أنزله في التوراة مكتوبا ، لأنها أول
كتاب سماوى نزل ببيان الأحكام « من أجل ذلك — لصيانة الأرواح من
العدوان — كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس ، أو فساد
في الأرض : فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحيأها — بالمحافظة عليها —
فكأنما أحيأ الناس جميعا » أى في فضل عمله ، وحسن ثوابه .

وهذا التذكير هو ما ختمت به قصة ابني آدم ليكون تذكيرا مطردا في ذرية آدم .

وهي تذكير على لسان الرسل جميعا .. كما قال الله تعالى في ذلك « ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون » . ٣٢ — المائدة

وهذه قصة واقعية ، عن جريمة وحشية تلوثت بها الحياة البشرية منذ لحظاتها الأولى وما كان لها من سبب : سوى ثورة الحقد ، والحسد ، والأنانية ، والتزاحم على المرأة .

وهي نوازع الشر ، التى استغلها الشيطان فى نفس قاييل . وهى نفسها مداخل الشيطان الى كل نفس .. بجانب ما هناك من نزعات شريرة ، أو أسباب ينتهزها الشيطان ليوثق بها الفتنة ، ويبعد الانسان عن مستواه الكريم .

وهذه سياسته التى رسمها مع الانسان فى قوله أمام الله — وعزتك ، وجلالك ، لاجرين من ابن آدم مجرى الدم من اللحم مادام فى جسده روح — وقد تكفل الله بعباده فى قوله « وعزتى وجلالى لا أغلق عن عبدى باب التوبة مادام فى جسده روح »

معالم الطريق إلى الفلاح

« يا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة

وجاهدوا في سبيله ، لعلكم تفلحون » .

آية ٣٥ - المائدة

١ — تكفل الله تعالى ببيان السبيل الى بابه ، ورسم لهذه السبيل معالمها ، ودعا خلقه أن يوجهوا أنفسهم اليه في ضوء تلك المعالم ، ووعدهم في كل موطن من مواطن الدعوة أن يتقبلهم راضيا عنهم ، متجاوزا عن سيئاتهم ، اذا أحسنوا الظن بربهم ، وصدقوا النية في الاتجاه اليه ، فان أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ، وان أساءوا فعلوها ، وما ربك بظلام للعبيد .

٢ — ومن دعوات القرآن الى سبيل الله قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله .. الآية » فهذا نداء للمؤمنين أن يأخذوا بثلاث وسائل ، لتكون غايتها — وهي الفلاح — مكفولة لهم .. وانما أثر المؤمنين بهذا النداء ، لأن الشأن فيهم أن يرغبوا في الفلاح لأنفسهم ، والأمل فيهم أن يحرصوا على الأسباب ، وأن يطيعوا في الأخذ بها كوسيلة الى غايتهم المرجوة ، وهذه ظاهرة الايمان الذي عرفوا به ، وخوطفوا بعنوانه . والعقلية المؤمنة هي التي تربط الأسباب بمسبباتها ، وتدرك أن من زرع حصدا ، وغير المؤمنين تغرهم الأماني ، وتقعدهم بهم الهمم ، فهم يطمحون ولا يعملون ، فتوجيه الخطاب اليهم غير ذي جدوى ، وفي الاعراض عنهم تحقير لشأنهم ، واشعار لهم بأنهم ليسوا في عداد الناس الذين يلتفت اليهم . وأما المؤمنون فهم وحدهم الجديرون بالخطاب : (ا) أن يأخذوا بالتقوى (ب) ويبتغوا الى ربهم الوسيلة (ج) ويجاهدوا في سبيله .

(أ) ومعنى التقوى : تجنب سخط الله ، والتجنب اليه تعالى .. وذلك كله منوط بفعل ما أمر الله ، وترك ما نهى الله عنه ، وبالتماس الحلال ، واتقاء

المحظور فيما نحن بسبيله من شئون الحياة ، وكلمة التقوى على ذلك كلمة جامعة ينضوى تحتها كل معانى الخير ايجابا وسلبا .

(ب) وتكون الوسيلة المذكورة بعدها بيانا وتأكيدا للتقوى. وخلاصة هذا أن التقوى والوسيلة فى معنى واحد ، غير أن الوسيلة صرح فى جانبها بالأمر بابتغائها ، يعنى اجعلوا التقوى عن رغبة واخلاص فيها ، خشية لله وطمعا فى رحمته ، لتكون هى الوسيلة .

ويمكن أن تحمل الوسيلة على معنى الحاجة التى تعرض للانسان ، كما يرى ذلك بعض المفسرين ، ويكون معنى ابتغائها الاتجاه الى الله فى طلب الحاجة والاعتماد عليه وحده فى قضائها ، كيفما كانت هذه الحاجة للدين أو للدنيا .

وبهذا تكون الوسيلة أمرا ثانيا غير التقوى التى سلف معناها .

وللوسيلة احتمالات أخرى ليست ذات بال ..

(ج) ثم جاء قوله تعالى : « وجاهدوا فى سبيله » والجهاد فى سبيل الله هو الدفاع عن دينه ، ومقاومة الكائدين لشريعته ، والجهاد كذلك بالسعى للوطن ، وفى الخير للناس ، ودفع ظالمهم عن مظلومهم ، ومواساة المنكوبين منهم ، وتشجيع المستضعفين ، والمؤازرة فى كل عمل نافع .

والتعميم فى سبيل الله أولى من قصره على الجهاد وحده ، اذ أن الخير كله سبيل الى الله ، وان كان الجهاد أول المعانى خطورا بالبال .

ومن هذا السياق يتضح أن الدعوة الى تلك الوسائل الثلاث — التقوى ، وابتغاء الوسيلة ، والجهاد فى سبيل الله ، ليست بمعزل عن شئون الدنيا ، فإن الدنيا — كما عرضنا لذلك غير مرة — ليست عدوة للدين على نحو ما يسرف فى تصويرها بعض المتشائمين منها ، وانما هى مراقبة الى الآخرة ووطن للعمل ، رحلة للسباق الى باب الله الفسيح .

فالدعوة فى الآية آخذة بأطراف السبيل كلها : دينا ودنيا جميعا .

واذ انتهت الآية من التنصيص على الوسائل الثلاث ، فهي تنتقل بنا الى الغاية المرجوة منها ، وهي الفلاح الذى يشده المؤمنون ، فتذكر هذه الغاية فى سياق الرجاء عند الله « لعلكم تفلحون » فكان الفلاح الذى يرتجيه المؤمنون لدينهم ودنياهم منوط بوسائله الآتية ، وليس يكفى بعضها لتنام الفلاح كله ، فان ثلاثتها دعائم يقوم عليها أمر كامل ، هو غاية مقصودة ، فاذا لم تتوافر الدعائم فلن يتم ذلك الأمر ، ولن تحقق فيه الأمانة .

وما دام الخطاب للمؤمنين ، والشأن فيهم ألا يؤمنوا ببعض دون البعض ، فالمفروض أن تكون غايتهم مسبوقة بوسائلها على نحو ما شرع الله ، ومن أجل ذلك يحثنا الرسول على أن تتقن أعمالنا كما يحب الله سبحانه منا ، وكما يحب سبحانه أن يوفينا جزاءنا غير منقوص .

٣ — هذا : وقد توسع بعض العلماء فى تفسير الوسيلة ، فلم يفهم أن تكون بمعنى التقوى ، ولا أن تكون بمعنى الاتجاه الى الله فى طلب الحاجات ، والتضرع اليه تعالى بالدعوات ، بل جعلوها شاملة للتوسط الى الله بالصالحين من عباده ، وشاملة لتوسيط صلحاء السابقين من سكان الأرضة .. فأصبح يجرى على السنة الكثيرين التوسل بفلان ، بل تسرب الى أذهان بعضهم أن لسكان الأرضة جاها وتقوذا عند ربهم ، بل تصرفا فى شئون الناس .

ومجارة لهذه الأفهام يكون التوسل على هذا الوجه شيئا مأمورا فى القرآن .. وليس كذلك ، فان طبيعة القرآن تأبى هذا الفهم ، اذ القرآن قائم على توحيد الله عن الشريك ، وعلى توجيه الناس نحو خالقهم وحده فى كل ما عظم أو هان من شئون .

وآيات الكتاب وصحاح الأحاديث وأعمال السلف متضافرة على هذا ، ومع ذلك طال النقاش حول هذا فى العصور الأخيرة عن عهد السلف .

٤ — والحق الذى لا يحتاج الى تكلف ، ولا يحتمل ريبة ، أن التوسل الى الله يكون بالعمل الصالح ، ويكون بالدعوات الطيبات من الناس ، وخاصة من الأتقياء الأحياء تكريما لهم ، ونظرا لقربهم من ربهم بالأعمال الطيبة

الجارية منهم ، والدعاء جزء من العمل ، وفي دعاء البعض للبعض توثيق للروابط ، ودعم للاخاء ، وتعاطف بين الناس ، وكل ذلك مستحسن .
وأما دعاء الأموات للأحياء فغير حاصل ، ولا ممكن ، ولا مطمع فيه ، ولا معنى للتعلم به .

وحسب الصالحين الراحلين أن لهم عند ربهم مكاة محمودة ، ومنزلة في آخرهم لا ينالها من كان دونهم عملا في دنياه ، ولكنها لا تتمدى ذلك الى نفوذ أو تصرف أو نحو هذا . من التدبير ، أو الوساطة .
وعلى ذلك التحقيق تضافرت الأدلة المقبولة وكان عمل الصحابة .

فقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يزور الروضة النبوية ويسلم على الرسول صلوات الله عليه وعلى صاحبيه رضى الله عنهما ، ثم ينصرف دون أن يتوسل أو يزيد ، فلو كان التوسل بأهل الآخرة جائزا لفعله ابن عمر في زيارته للروضة ، فانها مقام فوق كل مقام ، ولأفضل عبد من عباد الله السابقين واللاحقين . ولعل ابن عمر كان يتشدد في هذا فان للرسول شأنًا خاصا .

ولسنا بالليل الى هذا في شأن الأموات الآخرين نقص من أقدار سلفنا ، بل نحن نربأ بهم عن تجاوز أقدارهم . والمبالغة في تعظيمهم أشبه بتعظيم المسيحيين لعيسى عليه السلام حيث زعموه الها ، أو ابن الاله ، وزعموا أن القول برسالته فحسب يعتبر تنقيصا من قدره ، وما هي الا مبالغة كاذبة أودت بهم الى الخروج عن دعوة عيسى نفسه ، والالحاد في دينه .

ولقد خشى علينا النبي — صلى الله عليه وسلم — من هذه المبالغة في شأنه ، فقال : « لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم » يعنى لا تبالغوا في الاطراء والثناء على ، لئلا يوقع بكم هذا في الكفر كما كفروا .

هـ — وقد رأى بعض العلماء أن التوسل بالنبي محمد صلوات الله عليه وسلم جائز ، واعتبروا ذلك توسلا بحب الله له . وهذا حق ، ثم لا غضاضة في دعاء انسان لانسان ، ولا في التوسل بحب الله لأنبيائه أو بحبه للصالحين من عباده بوجه عام ، كما أن المجمع عليه أن تتوسل الى الله بصفاته .

وقصارى الجدل فى هذا أن الله أقرب إلينا من كل ما عداه ، فليكن قصدنا إليه ، واعتمادنا عليه ، ولناخذ بما اتفق عليه أولو العلم ، ولا حاجة إلى تكلف ، ورضى الله عن صالحى المؤمنين ، وعنا أجمعين .

٦ — وقد جاء بعد هذه الآية ما يؤكد المطلوب منها فى أسلوب التشنيع على الكافرين ، واغلاق الباب فى وجههم ، واقتناطهم مما يرجى للمؤمنين .

« ان الذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم » .

يعنى أن الكفار ضيعوا على أنفسهم الأخذ بتلك الوسائل ، فلن يتحقق لهم ما يتحقق للمؤمنين .. فإذا حان الموعد ، ووقفوا من ربهم موقف المسئول فى رهبة ، فلن يجدوا مخلصا من هذه المهلكة .

وإذا كانت أزماتهم الدنيوية ينفع فيها الفداء ، فليست أزماتهم فى الآخرة كذلك ، بل لو فرض أن لهم — يومئذ — ما فى الأرض جميعا ومثله معه أو أمثاله ، واتجهوا إلى الاقتداء به من عذاب يوم القيامة ، ما تقبل منهم ذلك الفداء .

فلينظر الكفار من خلال هذا التهديد إلى هول الموقف ، وليذكروا أن اقتداءهم من العذاب غير متاح لهم ، ولو بلغ الفداء ما فى الأرض ومثله معه ، ولعلموا أن نصيبهم بعد حياتهم هذه عذاب مقيم ثابت لا يتزحزون عنه ، ولا يتقلص عنهم .

فقد ترددت على مسامعهم دعوة الله إلى طاعته ، وما اقترن بهذه الدعوة من وعد كريم ووعد رهيب ، فأبوا أن يستجيبوا ، أو استهانوا بما سمعوا ، فلم يبق إلا أن يصدق الوعد فيهم ، والله لا يخلف موعده .

١- الموالاة - ب- المسالمة ج- التحذر

١ (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) .
(المائدة ٥٥)

مناهج ثلاثة ، رسمها القرآن لأهله ، ينتهجون أولها — فيما بينهم ، وينتجون الثاني والثالث مع من عداهم .

وفي هذه المناهج تكليف للعلاقات الاجتماعية التي تبرز فيها شخصية الجماعة الاسلامية كأمة لها مميزاتها وخصائصها ، ولها طابع يفسح للفهم أن تعرفها حتى لا تكون الشخصية الاسلامية محجوبة عن الأذهان ، ولا مغمورة بالشبه والشكوك .

(أ) فالمنهج الأول : منهج الموالاة ، وقد ردد القرآن ذكرها في آيات عدة : منها الآية التي في مطلع حديثنا ، والموالاة هنا معناها المحبة والارتباط ، والنصرة .

وقد خطب المسلمون خطاب تكليف أن يجعلوا هذا المنهج ديدنا لهم في المحيط الاسلامي ، وأن يعتبروه من جانبهم وفاء بعهد الله ، ومؤازرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ووثيقة اخاء فيما بينهم .

ومعنى ذلك : أن الولي الذي نركن اليه ، وتعلق بحبه ، وتقوم على طاعته والتضحية في سبيله : هو — أولا وبالذات — الله سبحانه وتعالى .

وثانيا — رسوله ، صلوات الله عليه — لأنه حامل الدعوة اليهم من عند ربهم ، وهو قائدهم الى الغايات المنشودة في حياة يراد بها أن تكون حياة لخير أمة أخرجت للناس .

وثالثا — المؤمنون ، لأنهم الطائفة التي التزمت عهد الله ، وتأخت في الطاعة لله ، ولرسوله ، على تعاطف ، ومحبة ، وتعاون ، والمقصد أن يكونوا كتلة متضامنة مع ولادة الأمر فيهم .

وتوجيه القرآن للمؤمنين الى المولاة على النحو السالف كله توجيه مفروض قبوله منهم ، وهو حتمى عليهم ، فانهم أمة واحدة فيما لها من دين ، ومنهج .

والموالاة بين تابعهم ومتبوعهم ، وحاكمهم ومحكومهم ، ميسورة ومرجوة : ضرورة أنهم أمة متفقة في الدين ، والمنهج العملى المستمد منه في شئون الحياة .

وحيث أن تكون دعوة القرآن للمؤمنين الى مولاة بعضهم لبعض ، وتكون تلييتهم لهذه الدعوة غير مشوبة بلون العصبية المعية أو المعاندة .

ومن تمام التوجيه الى مولاة المؤمن للمؤمن أن يكون الولاية المتبوعون بررة في الدين على الوجه الذى ذكره الله — سبحانه — في قوله : — الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم راكعون — يعنى أن يكونوا هم كذلك في جانب الله ، مثابرين على الصلاة ، مؤتئين للزكاة ، متواضعين بين الناس : تواضع الخشية لله ، كما تكون خشية الراكع في صلاته .

وبتوافر هذه الصفات فيهم يكونون موضعاً للثقة فيهم ، وأهلاً للقدوة بهم ، والمولاة لهم على السمع والطاعة .

فاذا تمت صفات الموالاة بين الجانبين كانوا جميعاً حزب الله وحزب الله — لا شك — هم المفلحون .

وعلى هذا ترددت الآيات الكريسة بالوعود الصادقة أن ينصر الله من كانوا على هذه الشاكلة — ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم — ان ينصركم الله فلا غالب لكم ، وان يخذلكم فسنخذلكم الذى ينصركم من بعده — وما النصر الا من عند الله .

وقصارى الحديث في هذا المقام أن الله دعانا ووعدنا ، وتحقيق وعده مشروط علينا بتلبية دعوته .

وهذه سنته فيما يجرى لعباده ، وقديما جرب المسلمون أنفسهم في أوضاع عدة . فحينما كانوا حزب الله كانت لهم النصرة على من عداهم ، وكانت لهم جولات مرموقة في مسالك الحياة وفي نظام الحكم ، واتساع السلطان ، وشيوع المهابة لهم حتى عند أقوى الأمم .

وحينما تراخت صلة الولاية بربهم ، ووهنت الروابط بين صفوفهم ، وهانت على المسلمين دعوة الله ، أصبحت خطاهم وئيدة ، ثم صارت جماعتهم غشاء كغشاء السيل : لا قوام لها ، ولا منعة فيها ، لم يستمروا حزب الله كما كانوا فتخلف عنهم ما كان مرجوا لهم ، ولم يخلف الله وعده فينا ، بل نحن الذين خرجنا عن الجادة ، ورغبنا عن مواصلة السير على ما كان أسلافنا .

ومع ذلك : فمنهج الموالاة لا يزال قائما ، ولا تزال دعوة القرآن اليه صارخة مدوية في المسامع وتجارب الحياة تدفعنا دفعا نحو الرجوع اليه لنستعيد ما فات .. ولعلنا فاعلون (حتى على الصلاة حتى على الفلاح) .

ب) المنهج الثاني للمؤمنين المسالمة — في غير ضعف — مع غيرهم ، اذا لم يكن الغير مشاقا لنا ، ولا عاديا علينا .

فان الاسلام دين عمراني ، يدعو الجماعة الانسانية الى كل خير ، ويود لها أن تسير نحو المثالية ، ولا يمنع أن يتعاون المسلم مع غير المسلم في شئون الدنيا .. بل ينشد في المسلم أن يكون مثالا واضحا في الكمال ، ومصدر نفع لنفسه ولغيره ، حتى يكون في مسلكه الشخصي حجة للدين في سموه ، لا حجة على الدين عند خصومه « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم : وتسخطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين » أي العادلين ، ولو مع غير المسلمين ، وفوق ذلك أباح للمسلم أن يزواج بزوجة كناية اذا أراد ... وشرع لنا أن نأكل من طعامهم الحلال ، وحتم علينا أن نجادلهم بالحسن ، وأن نكسب مودتهم بالاحسان ، لا ضعفا ولا هوانا منا ؟ « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن » . « وجادلهم بالتي هي أحسن » . « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .

بل نهى المسلم أن يشاتم انسانا لا دين له ، لئلا يغضبه ويستفزّه الى
المقابلة بالمثل أو أشد « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله
عدوا بغير علم » .

وهكذا من ضروب التهذيب التي تكفل المسالمة بين المسلم وغير المسلم،
وكل ذلك للرغبة في تركيز السلام بين الناس ، ولتفرغوا للعمل المشترك في
تعمير دنياهم ، وليظهر في المسلم طابعه الدينى الحق ولونه الصحيح .. وكان
السلف المسلمون يقولون في دعائهم الذى يحكيه عنهم القرآن ويعلمنا اياه :
« ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكيم » .
(ج) المنهج الثالث : منهج الحذر من أعداء الاسلام ، حتى لا يكون
المسلمون أغرارا يخدعهم عدوهم حتى يفتنهم عن دينهم بما يبيده من
وسائل الاغراء ، وبما يث بينهم من النزعات الباطلة ، والانحلال المموه
بلون المدنية ، والحرية الشخصية ، والميسوعة المعسولة التي ترحز
المسلم عن رجولته ، وتستلب حيائه وغيرته ، وتجعله أشبه بالأنثى فى
تخنثه ، وتجعل الأنثى كالرجل فى غشيان المجامع ، ومزاحم الأقدام :
فان هذه هى الشرارة المحرقة للمقومات الشخصية فى الأفراد ، ثم هى
العاصفة الجائحة للقومية التي يمتاز بها الوطن العربى ، والمرء يستهين
بالخطر فى أوله ، ويستسلم للفتنة ملفوفة فى ملامح الزينة ، ويتزمت من
الدعوات الجدية حتى يغلب على أمره ، ويؤتى من مأمنه .

وكانت وصية الله تعالى لرسوله — صلى الله عليه وسلم — قوية فى هذا
الشان واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك — فاحذرهم قاتلهم
الله — ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطا » .
خسرانا وضياعا فى المهالك ... وهذا خطاب يتناول الأمة كلها .

ثم كانت وصية الله كذلك عامة موجهة الى المؤمنين : ؟ يأياها الذين آمنوا
خذوا حذرکم » . « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم
فيميلون عليكم ميلا واحدة » .

فهذه مناهج ثلاثة : أتينا بها اجمالا ، وألقينا عليها ضوءا من اشعاع
القرآن لنبين أن نظم الحياة الاسلامية مرسومة فى كتاب الله ، وأن الرجوع
اليها فى موطنها هذا أجدى على الناس من كل تفكير مستحدث ، وما يجهل

ذلك الا من حيل بينهم وبين تعرفه • وتذوقه ، أو كانت تربيته العلمية على زاد غير زاد التقوى •

وقد تكفل القرآن بزيادة الايضاح ، وبالحث على تجنب الاستسلام للعدو ، حتى لا يظل الغافلون عن هذا في عمايتهم ، وحتى لا تكون معذرة للتخلف عن الجماعة الاسلامية فيما نوديت به ووجهت اليه •

ولم يبق بعد البيان الأكيد الا أن تكون الضلالة طامسة على الوعي ، والفتنة غالبية على المدارك ، والقلب فارغا من الضمير •

ولا حيلة فيمن كان كذلك حتى يهديه الله •• اذا شاء •

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ، تلقون اليهم بالموودة •• وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » • « ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، ان الله لا يهدي القوم الظالمين » • وبعد : فنظرة الى واقع الحياة الحاضرة في مصر والبلاد العربية تكشف لنا عما كان من تخاذل عن المنهج الاسلامي الحق ، حتى تغلغلت يد الاستعمار في عنق المجتمع الاسلامي كله ، وامتدت مخالفه الى شعاب الوطن العربي ، وعشنا حقبة طويلة في هوان ومذلة •

ولكن بعثا جديدا من فيض الله هز المشاعر الوانية ، وحرك العزيمة الكامنة ، فكان تجاوب العرب عودا على بدء ، وكانت وقفتهم من جديد ايذاناً بمشرق حياة ماجدة تأصلت فيهم جذورها ، وأضفت عليهم قدسيا ظلالتها •

وان مصر والحمد لله للمهمة في وقتها ، وكان من مظاهر الالهام أن يعلن رئيسها المحبوب مبدأها في التعايش السلمي (نسالم من يسالنا ، ونعادي من يعادين) وان لجمال عبد الناصر لهتافا يخفق له الوطن العربي كله ، ويرتعد له العدو المخادع (ان القومية العربية هي الدرع الواقية التي تحمي الدول العربية من مؤامرات المستعمرين) •

هكذا يا جمال !!

ففى هذه الألفاظ النيرة روح الحق ماثلا ، وفيها حفز العرب على مبدأ الموالاة فيما بينهم ، والأخذ بالمسألة لمن يسالنا ، والحيطة مع الحذر ممن يخادعنا ، فهلموا اليه يا قومنا •

توجيه الناس الى مسالك الازراق

« يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين » .

آية ٨٧ - مائدة

١ - طلب الرزق أمر طبيعي ، فمن مقتضيات الحياة أن يتناول الجسم حظه من مطعم ومشرب وملبس وسوى هذا مما يقوم به الجسم والعقل والروح .

غير أن اتجاه الناس الى الأزراق يتأثر بمؤثرات متباينة ، فقد يتكالب المرء على الكسب غير مشفق ، ولا متخرج في مسلكه ، بل يدفعه طمع مسترسل ، وأنانية متحكمة : وكثير ما هم .

وآخرون يستجيبون لنزعة مذهبية من فلسفة أو دين موضوع ، فيتزهدون في الكسب أو يتخرجون من التمتع بالحلال : زاعمين أن هذا نقشف تنهذب النفس به فيكون قربة الى معبودهم .

وكانت هذه الوجهة - ولا تزال - ظاهرة دينية عند الهنود ثم عند آخرين ممن ينتمون الى كتاب سابق .

وكان لهذه النزعة موجات في المجتمع القديم ، فتسربت الى العقلية العربية يوما ما ، وحسبها المسلمون الأولون تصوفا يدعو اليه الاسلام في أسلوب التكليف .

حتى زعم رجال من خيار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعظهم ويصرفهم عن التعمق في دنياهم انما يقصد اليهم حظر ما أباح الله من طعام ، ونوم ، وزوجة ، وتزاور ، وائتناس .

٢ - ولما لم تكن وجهة الاسلام قطع الناس عن دنياهم ، ولا من أهدافه أن يرجع بهم الى الكهوف ، أو يجبسهم فى الصوامع ، جاءت الآيات البينات ، وجاءت السنة النبوية مؤازرة لعقولهم فى فهم ما أنزل على محمد ، وإيضاح أن التمتع بما أسبغ الله من الرزق هو قوام الحياة ، والسبب فى تقوية الصلة بالله : بإدراك فضله ، والاستشعار بقدرته ، والتعبد لذاته ، وشكر نعمته ، وكان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا « ليس فى دينى ترك النساء واللحم ، ولا اتخاذ الصوامع » وقال : « لا آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا » وهكذا من توجيهاته صلى الله عليه وسلم : ولن يتاح ذلك كله الا مع الأخذ بنصيب من الدنيا •

بل العمل فى الدنيا وسد ما فيها من فراغ ، وتعمير ما بها من خراب ، وتجليتها فى مظهر من الزينة : كل ذلك ضروب من مناهج الاسلام التى ينادى بها أهله ، ويحصدون عليها سواهم •

٣ - ومن دعوة القرآن الى ذلك آية الموضوع •

« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » •

فهذا نداء بالاقدام على الحلال فى كل نوع من أنواعه •

وفى هذا التوجيه غاية عمرانية ماجدة : هى الحث على اغتنام الأرزاق الطيبة ، وأن يسمعوا وراء هذه الأرزاق ، وأن يتعاونوا فى سبيلها ، ويتعارفوا من طريق التعامل بينهم •

وفى هذا التوجيه اشارة ضمنية قوية الى أن فى مجال الحلال فسحة وغناء عسا لا يكون حلالا •• وسيأتى تصريح بذلك •

ثم يقترن بهذا النداء فى حيزه ومقصده نهى المؤمنين عن التعدى بتحريم الحلال (ولا تعتدوا) •

وللتعدى صور يشملها الحظر فى قوة :

منها : الامتناع عن الطيبات بتحريمها على النفس : تقربا الى الله ، كما زعم زاعمون •

ومنها : تحريمها يمين أو نذر أو نحوهما : عند الغضب من أحد ، أو الرغبة في النكاح بأحد . . وهذا افتراء على الله ، وتشريع لما لم يشرعه ، ولذلك كان المشروع في هذه الحالة أن يحث المانع نفسه ، يفدى يمينه ، أو نذره بكفارة يمين : تأديا له على ما صنع واجترأ به من تحليل حرام ، أو تحريم حلال ، فإن المشرع هو الله وحده .

ومنها الامتناع عن الطيبات الحلال شحا وتقتيرا ، فهذا في حكم المحرم لها تقريبا ، وتلك مسئولية غير هينة ، اذ فيها هوان للنفس ، وانكماش عن المروءات : أشبه بمن يقبض يده الى عنقه تخرجاً من مدها الى عمل الخير خوفاً على ماله ، وفي ذلك يقول الله للبخل والشحيح : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » . كالمربوطة في العنق بالغل .

ومنها : الاعتداء في نفس الطيبات ، بمعنى التوسع في جلبها والاسراف في تناولها : على غير ما يقتضيه الحزم .

فان ذلك تبديد لما تملك اليد ، وتعرض لمذلة الفاقة والضيق ، فيصبح المسرف ملوماً عند الناس ، لا يترفق به أحد ، ويصبح في نفسه محسوراً نادماً على ما ضيع .

فضلا عن تعريض الزوجة والولد لمأساة الحرمان والفقر .

وهذه جناية على الغير ، في حين أن تيسير الحياة للأولاد وللزوجة والورثة عند الامكان مسئولية في عهدة الزوج أمام الله ، والقيام بهذا من البر المنشود في شريعة الاسلام .

والنبي صلوات الله عليه يقول : انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس .

وأنت ترى من خلال هذا التوجيه النبوي حرصا على كرامة الأولاد وسواهم من زوجة وورثة .

والقرآن يفصح عن ذلك في قوله تعالى : « ولا تبسطها — اليد — كل البسط فتقعد ملوما محسورا » .

ومن صور التعدي : تجاوز الحلال الى تناول المحرم لذاته كالخبائث من لحم الخنزير والخمر وما عرف بالتهنى عنه كغير المذبوح ونحوه .
أو المحرم لعارض كالمال المشبوه ، والمغصوب ، والمسروق ، والملوث بنجاسة طارئة ، والفاسد المخيف على الصحة والمكسوب من حرام .
فملاك هذا كله الحرص على الطيبات ، والحيلة في الكسب تخرجنا من الخبيث لسبب من الأسباب .

وسيل هذا عدم التعدي بالامتناع ، أو بالاسراف ، أو بتجاوز الحلال .

وهذا نظام يكفل للجماعة وللأفراد حياة متزنة مكفولة الراحة والاطراد .

وفيها تذوق لرفاهية الحياة ، وادراك لما أنعم الله ، وتنبه الى وجوب شكره .

وقد بلغت عناية الله بالتوجيه الى مسلك الاعتدال في الأرزاق مبلغ التهديد الشديد على الانحراف عنه .

فيقول عز شأنه : « ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين » . وماذا بقي للمعتدي بعد أن صارحه ربه بأنه لا يحبه ؟؟ وماذا بقي من الأمل بعد افتراءه على تشريع الله بتحريم ما أحل ، وبتحليل ما حرم ؟ « ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم » .

ثم تعود الآية التي معنا فتستنهضنا استنهاضا قويا الى التمتع بالحلال بقوله تعالى « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا » وليس الأمر أمر الأكل وحده ، وانما هو التمتع بمعناه الشامل في مطعم وملبس وتفكه بكل ماتطيب له النفس في دائرة الحلال ، وفي حدود التوسط على نحو ما سلف ، وفي ضوء ما تشهد به التجارب الواقعة .

فسياق القرآن في أمر واقعي يبصره كل ناظر فيما حوله ، ويشهد به كل من عركته التجارب ، وتغيرت حاله وتبدل شأنه من ضيق بعد بسطة ، ومذلة بعد نصارة ومرح .

وأقدار الله منوطة بالأسباب ، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم •

وليس لنا من عذر بعد البيان ؛ في الدعوة، والتهديد بالبغض والعذاب •
ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى « واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون »
والدعوة الى التقوى مرادة في كل معرض • ولكن أكثرنا صادف عنها ، أو
هي عازبة عن تفكيره .

فأين التقوى مع الغفلة ?? وأين تكون الخشية مع القسوة ??
انما تكون التقوى لمن آمن بالله وبما أنزل على محمد •
ومن يؤمن بالله يهد قلبه ، وإذا لئرجو ونرجو في ضراعة وأمل •

التقليد في الخطأ مرانتي

« وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول ،
قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم
لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون » .

(المائدة ١٠٤)

١ - حينما نزل القرآن بمعارفه وآدابه : كان عرب المدن وأعراب
القرى على بعد شاسع من دعوته لنقش الجهالة ، وتحكم العصبية ، وجمود
الأفهام والأذهان عن استبدال مبدأ بمبدأ .

ودعوة القرآن كانت رحيمة بهم ، لا تعالجهم بالمهانة ، ولا تسبق الى
تخويفهم بالانذار ، لأن طبيعة القرآن رفق وتلطف ، وهو شفاء ورحمة ،
وسياسته دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، حتى اذا ما وضحت للأفهام
وجهته ، ونهضت على المتخلفين حجته ، كان للقرآن أن يشتد ويشدد ، وأن
يلهبهم بأسلوبه ، ويقدر في وجوههم نار وعيده ، ليهز تلك القلوب الغلاظ ،
وينفذ الى دوائها القاتمة ، أو ليركهم وقد انصرفوا عن دعوته ، وتشبثوا
بباطلهم ، ورضوا لأنفسهم بسوء العاقبة ، « ان الله لا يظلم الناس شيئاً ،
ولكن الناس أنفسهم يظلمون » .

٢ - وانظر - مثلاً - الى ذلك الأسلوب الرحيم العذب يدعو به
محمد - صلوات الله عليه - قومه . وأُمته « تعالوا الى ما أنزل الله وإلى
الرسول » .

فهو يدعوهم الى شيء من عند ربهم ، ليستخدموا - يتولوا - في نفسه ،
ويقفوا منه موقف الناحص النطن ، وحينذاك يجنحون الى صوابه عن بينة ،
ويتخيرون ما يلبسون خيره : دون أن يتحهم في الأمر - غير بصيرة ،
ودون أن يكلفهم على ذلك أجراً ، ولكن انظر الى الجمل اذا أطبق ، وإلى

الذهن اذا تغلق ، فهم لا يجيئون بعلم يفهمونه ، ولا برأى يناقشونه ، بل يقولون : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » فهذا انكماش خائر عن مسأيرة الدعوة في وجهتها القاصدة ، وهو تزهد في الخير الذي يستقبلهم ، وعكوف على الباطل الذي غمرهم ، ويمتد في مرمى أنظارهم ، والقرآن يعجب من انكارهم لأنفسهم ، وتقليدهم لآبائهم ، ويبدى أن الأعجب من هذا تقليدهم لآبائهم وهم لا يشهدون لهم بعلم ، ولا يعرفونهم برشد واهتداء ... وانما هي عصبية تزين لهم القبيح ، وتحجب اليهم البغيض ، وتقذف بهم عن التفاهم المنصف : فيقول الله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ?? »

يعنى أن التقليد مجردا عن التعقل معابة وخزى ، فما بالك اذا كان تقليدا لغير عالم ولا مهتد ؟

ان أولئك الآباء لا يصلحون للقدوة لأنهم كانوا جهلة مجردين من المعرفة ، وكانوا في غباوة وعماية ، فلم يكونوا على صواب في أنفسهم حتى يصلحوا قدوة لمن بعدهم .

والجمود في ذاته آفة عقلية ، تنجم عن بداوة غاشمة ، ويؤثرها تحيز المرء الى شيء بظنه صوابا ، ويراه شعار آبائه الذين ينتمى اليهم ، وناهيك بالعرب الذين كانوا يرون عزتهم في التشيع للأنسب ، ويرون الحفاظ على تقاليد الآباء لونا من ألوان النسب الماجد .

واذا كان القرآن يحدثنا بذلك عن أولئك ، فإنه يوجهنا الى أن التقليد والتشبث به يحجب الهداية الى الحق عن ولوج القلب ، ويبعد المرء عن تيار الحياة الراشدة .

وانه لخليق بالانسان أن يعجب من نفسه حينما يقلد غيره ، وهو عالم بأن الغير جهول ، أو بعد أن يعلم أنه جهول .. والجدير بالمرء — وقد وجهنا القرآن — أن يبحث في نفسيته ، ويحرص على الاستفادة بما وجهنا اليه ، وعلى العلاج بما هو الدواء الذي تجاهله الأولون ، وشغلته عنهم مفاتنهم ، حتى ضاعت عليهم الفرصة ، وأصبحوا مضرب المثل في المهانة ، والتشيع بالجهال ، وبتقليد الجاهلين .

ذلك الدواء الذى وصفه لنا الحكيم العليم : هو الرجوع الى ما أنزل الله والى الرسول ، وفى هذا — لا شك — صلاح للدين وللدنيا ، أو فيه على أقرب الفروض صلاح لجانب من الحياتين لمن قعدت به همته عن الجمع بين النـا.

نكتب هذا ونشعر بأن فى القراء وفى الناس عامة من يتحلل من أخذ نفسه بذلك الأدب : لزعمه صعوبة فى الأمر ، أو تكليفا يضايق النفس ، أو يتحلل زاعما أن توجيهنا الى أهداف القرآن سبيل الواعظين الذين يسرفون فى الترهيب .

والحق أنها مزاعم وهمية ، وهى من نزغات الشيطان ، فانها لم تقه بواحد من المهتدين لأنفسهم ، ولم تكن صارفة لمن جربوا ، وسلكوا دنياهم فى نشاط ثم لم يقطعوا أنفسهم عن دينهم ، ولم يبالغوا فى ارهاقها ، وانما عرفوا أن الأمر لا يعدو الأخذ بالحلال ، وباب الحلال واسع رحيب ، وفيه غناء عن كل حرام ، وعن كل شأن مريب .

ان التقليد الذى عابه القرآن كان وليد الضلالة ، وسيظل كذلك معابة أدبية ، وقيصة عقلية ، ومسقطا رديئا من مساقط الجهالة التى سوغت لهم أن ينحتوا الأحجار بأيديهم ، ويعتبروها آلهة لهم ، ويعبدوها كما كان يفعل آباؤهم .

وان أشد ما ينكره العقل فى هذا الباب أن يكون تقليدا على حساب الدين ، فيصرف المرء عن معين الحق ، ومنبع الهداية فى تشريع الله ، وفيما حمله الينا الثقات من رجال العلم : الى مزاعم فاضحة يتجر بها محترف جهول ، أو يتشدق بها مفتون جرى . ، يحسب لنفسه أنه سبق الى ما لم يفهمه غيره ، ويزعم أن ذلك هو الفهم الجديد ، وما هى الا فتنة استخدمهم فيها شيطانهم ، ليهونوا على الناس أن يتخطوا حدود ما أنزل الله على رسوله ، ويشاقوا الله فى دينه .

كثيرا ما يقتحم أناس ميدان الكتابة معتدين بأنفسهم : ظانين ، أو موهمين أنهم أهل رشد وارشاد ، ولكن الحق والصدق والأمانة فى غير

جانبيهم : لو كانوا يستحيون وينصفون ، والأمر بحاجة الى مقاومة هذه النزعات كلها ، حتى يستقيم للناس شأنهم في دنياهم ودينهم •

ولا جرم أن الذين يفسد في دخالهم وازع الدين ، وتضعف فيهم خصلة الحياء : لا يمكن أن يكون منهم المواطن الصالح الذي ينضح طبعه بالخير كما تبتغيه الأمة مهما تغطي بأثواب الرياء •

ان قضية التقليد ، ومشكلة العدوان على مهابة الدين ، والتحلل من المبادئ الحققة ، والمحاولات المأفونة التي تعودناها من أناس كثيرين في السياسة وغيرها ، لأمر تقتضى عناية جديدة من أولى الأمر ومن القادرين على انكار المنكر بأيديهم ، أو بالسنتهم • والسكوت على الانكار بالقدر الممكن مسئولية دينية واجتماعية ، ولا يعفى المقصرين فيها عذر يلتمسونه ، أو سبب يرجحونه ، ويتعلقون به •

فان الله — سبحانه — جعل الأمة الاسلامية فى رعاية حكامها يسألون عنها ، وجعلها كذلك فى كفالة متبادلة بينها : ينصح بعضها بعضا ، وينهى بعضها بعضا ، ويستمع بعضهم الى بعض فيما يبذله ناصح لمنصوح ، وفيما ينكره ناه على منهى ، وهذا معنى قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » •

فان تسامح كل فيما يلزمه ، أو تسامح البعض : كانت المسئولية واقعة ، وكان الجزاء بالمرصاد •

وربما تمنع ناصح عن بذل النصح ، أو سكت عن انكار المنكر ، وهو يعفى نفسه من المسئولية محتجا بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم : لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » ، اذ يفهم المعتذر عن نفسه أن كل امرئ مسئول عن عمله ، ولا يسأل عن غيره ، ما دام هو معتدلا مهتديا •

والأمر على غير ذلك ، فان هذه الآية جاءت بعد آية المقلدين لآبائهم ، لتفصح عن شيء هام : هو — أن النصيحة واجبة من المسلم للمسلم ، وأن كل امرئ أمانة فى عهد أخيه ، فاذا نصحه وبين له ولم يستمع اليه كان بريئا من عهد الاخاء ، وما عليه من حساب المقصر شيء ، وعليه أن ينصح نفسه ،

ويتعهدوا بحسن التوجيه ، وليس يضره اثم غيره ما دام هو في ذاته مهتديا ، وما دام قد أبرأ نفسه من واجب التناصح .

والمفروض أن المقلدين لآبائهم قد رفضوا نصيح الرسول لهم ، والمفروض كذلك أن أصحاب الدعوة المرشدين الى الخير يلاقون مثل هذا الرفض من العصاة ، ويجهدون أنفسهم في المقاومة ، ثم يلاحقهم أسف لعدم التوفيق في هداية من أرادوا لهم الخير ، فالله تعالى يخفف عنهم ما يساورهم ، ويعلن اليهم أن مرجعهم جميعا الى الله ، وأنه صاحب القضاء العادل بين عباده ، فلا حرج عليهم أن يريحوا أنفسهم من دعوة المكابرين .

وهناك حالة شبيهة بهذا ، وهي أن يعرف الأمر بالمعروف أنه سيهان من غيره ، وأن دعوته الى الخير تلابسها مخاوف الايذاء من السفهاء ، دون أن يصل الى شيء من غرضه ، فلا مانع أن يترث ويتأني ، حتى تحين الفرصة للنصيحة المجدية بالدعوة الحكيمة ، فعليه نفسه كذلك ، ولا يضره ضلال من ضل .

هذا وكل ما تقوله غير واقف عند أعمال الدين ، بل هو منصب وشامل لكل شأن من شئون الناس ، وهذه رسالة الاسلام التي انطوت عليها تعاليمه ، وهي الكفيلة بخلق أمة ناضجة كاملة ، وهي الرسالة التي يحقد عليها أبناء الغرب قديما وحديثا ، فهم يأخذون لأنفسهم منها ما يسعد حياتهم ، ثم هم يحقدون على المسلمين ، ويحاولون استئصالهم من الأرض ، وإن كانوا مع حنقهم عليها شامتين كثيرا لما يرونه فاشيا في المسلمين من عدول عن دستورهم السماوى الى تلك المهازل التي رسمتها سياسات الاستعمار ، وصبغتها بألوان فاتنة للنفوس التي لم يطبعها طابع اسلامى .

تلك المهازل التي تصاغ مرة في مناهج ثقافية ، أو في معاهدات سياسية ، أو أفلام تمثل ويذاب فيها تجريح الاسلام ذوبا معسولا في أفهام الأحداث الذين هم الجيل المقبل ، تلك المهازل التي آزرها الاستعمار طوال عهده ، وحارب بها كل نعمة اسلامية ، وكل فضيلة يشع بها القرآن ، أو يشرق بها حديث نبوى ، وحارب من أجلها رجال الدين في شخص الأزهر ، وحارب

بها الأزهر في شخص أبنائه وعلمائه ، حتى كان من أثر هذه الحرب الباردة أن أصبح الجمهور الاسلامى في غير لونه الدينى ، وأصبح الروح الاسلامى في كماله وحضارته الأصيلة بعيدا عن عقلية الكثيرين وبخاصة من أسلسوا أنفسهم للهوى ، وطوحوا بها وراء المغريات النسوية وغير النسوية في ظل المدنية الحديثة التقليدية .

ان الشرق كله ، والوطن الاسلامى بخاصة ، ليحس احساسا جديا بانهمالك الغرب في مناوآته ، والقضاء على كل مقوماته ، وكل مظهر من مظاهر الحيوية الكامنة في تعاليم الاسلام تفصيلا ، وفي دستورہ العام ، وفي دخيلة كل مسلم صحيح الوجدان ، ونحن مع الغرب اليوم في ملحمة تمثل الحروب الصليبية ، وسيكون النصر فيها لدين الله ، ولوطن هذا الدين ، بفضل المجاهدين لا بفضل المذبذبين .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الإيجاب والإعفاء

- (أ) « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم -
(ب) لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله
(ج) مرجعكم جميعا ، فينبئكم بما كنتم تعملون »
(آية - ١٠٥ مائدة)

المعروف كل ما فيه تقى ولا يخالف الدين ، والمنكر كل ما يخالف الدين ولو كانت منفعة .

ويعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا أول من أصول التربية في القرآن وهو مظهر التكافل الذي ينشده الاسلام في أهله ، ويفرضه رسالة متبادلة بين المسلم والمسلم ، والجماعة والجماعة ، فهو منوط بالذمم كأمانة يؤديها كل انسان إلى أخيه حينما يجد أخاه بحاجة إلى التوجيه ، ويتقبلها من أخيه حينما يكون هو بحاجة إلى التوجيه . وقد جعل الله تلك الرسالة المتبادلة شعارا للقومية الاسلامية ، فامتدح في المسلمين أنهم خير أمة أخرجت للناس ، اذ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ولم يرض لهم أن يخلوا بالنصيحة ، كما لم يرض لهم أن يشهدوا المنكر أو يتسامعوا به ثم لا يتناهوا عنه ، كما كان ذلك تقيصة معهودة في بنى اسرائيل ، حتى أفرخت بينهم الرذائل ، وتغلغلت في طبائعهم المنكرات .

والآية التي معنا تتعلق بمرحلة من مراحل الدعوة الاسلامية في منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وهى المرحلة التي يكون فيها الأمر والنهي غير مسموعين ، ولا نافذين إلى القلوب ، ويكون موقف الداعى إلى الخير موقف اليأس من النجاح ، أو المتعرض للأذى فى تأدية رسالته الدينية إلى قوم أو أفراد غير مستعدين للقبول ممن رانت عليهم الضلالة ، وغلبت

عليهم شقوتهم ، حينذاك يكون المتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد بلغ رسالته . وأدى أمانته ، وما عليه الا أن يأخذ بالحيلة لنفسه من ترغبات الشيطان والركون الى اخوان السوء ، وأن يدع المتخلفين عن ارشاده الى ما هم عليه ، ليسلم من أذاهم ، ولا يلقي بنفسه الى التهلكة دون أن يكون في ذلك صلاح لشأنهم ، ولا نفع يرتجى منهم .

وهذا تخفيف من الله عن كاهل الدعاة الى جانب الله ، حيث أعفاهم من أمر أصبح شاقا عليهم ، واكتفى منهم بالحيلة لأنفسهم .

وذلك قوله سبحانه : « عليكم أنفسكم » .

وحينئذ تكون التبعة قاصرة على المذنبين ، ولا حرج على غيرهم ممن نصحوهم وعلوهم فلم يستجيبوا لهم ، وهذا مصداق قول الله تعالى : « لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » . يعنى بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ، أى لا تحمل نفس وزر نفس أخرى بل — كل امرئ بما كسب رهين .

أما عند التقصير في انكار المنكر ، وتوجيه الأمر بالمعروف : فاللائمة متجهة الى التاركين لواجبهم كما تتجه الى المذنبين على ارتكابهم ، والجميع مهددون من جانب الله تعالى .

وهذا قوله سبحانه وتعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » .

وتد وضح من المقابلة بين هذه الآيات أن الاعفاء من الرسالة المتبادلة وهى أمانة الارشاد والنصح لا يكون الا لمن حاول القيام بها ، وأبرأ ذمته منها ثم لم يجد سبيلا الى غايته ، وتعرض لما يكره .

ولا يعفى من هذا من يتعلل بمناذير شخصية غير جدية ، كمن يتوانى في ذلك معتمدا على أن في التزم من يخشى عنه ، أو يخشى أن يغضب أناسا يحرس على مرضاتهم ، أو يحسب في فيضار بأراجب حيزراته بينه وبين أمل يستغيه ، أو ابطاء له عن مطامع يرتجىها . نكل هذا غرار من واجب شرع لحماية المجتمع من أضرار العابثين بالدين ، وبالنظام العام .

وكل هذا تمكين للفساد في محيط يبتغى الاسلام صياقته من كل فساد
بل من شوائب الفساد .

وفي الجزء الأخير في الآية تسلية للدعاة ، وتلطف بهم حتى لا تهدأ
غيرتهم على الدين ، ولا تفتر عزيمتهم عن مواصلة الارشاد والتماس الخير
للناس في كل بيئة لا يسيطر عليها الاجرام ، وفي كل مناسبة توحى
بالاستجابة .

وذلك قوله تعالى : « الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم
تعملون » .

فهذا تأييد لهم فيما يقومون به . ووعد كريم بجزائهم على ما بذلوا
ويبدلون من جهود ، وفيه وعيد للمتخلفين عن القبول بأن الله سيذكرهم بما
ضلوا ، ويحاسبهم على كل ما كان .

ومن ثانيا الكلمات القرآنية في هذه الآية تستشعر القلوب والأنفس أن
الاتجاه في الحياة ليس أمرا يترك فيه الحبل على الغارب ، ويأخذ فيه كل
امرئ بما يظن له ، ويلائم مزاجه ، بل هي حياة جدية أرادها الله لعباده ،
وبينها لهم في شرائعهم ، وعهد بها الى رسله ، والعلماء من بعدهم ، وأعد لهم
حسابا عليها سيكاشفهم به يوم يلقونه ، وفيهم أناس صدقوا ما عاهدوا الله
عليه ، وفيهم آخرون أخلفوا الله ما وعدوه وكانوا يكذبون .

هذا : وقد وجد في الناس قديما من يزعم أن الآية أسقطت عنهم واجب
الأمر بالمعروف ، وجعلتهم في حل من ترك مناصحة الناس ، وقصرتهم على
رعاية أنفسهم فحسب .

وقد أوضح النبي — صلى الله عليه وسلم — مقصد الآية لمن سأل عنها
واشتبه عليه أمرها فقال — عليه السلام — « بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا
عن المنكر ، حتى اذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، واعجاب
كل ذي رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام » .

فتبين لمن سأل أن الاعفاء من واجب الهدى للناس انما يكون بعد
محاولته الوفاء به ، وبعد قيام المانع في سبيله ، وفل الأمر في التكليف بهذا

باقيا على ما نطق به الكتاب العزيز فى كثير من آياته كقوله سبحانه « وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » وقوله « ادع الى سبيل ربك بالحكمة » الآية ، وفى قول الرسول عليه السلام « من رأى منكرا منكم فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان » .

وهكذا من الأحاديث وأقوال الصحابة التى حفلت بها الكتب فى هذا الشأن الخطير ، على أن سيرة الرسول — عليه الصلاة والسلام ، فى دعوته تذكى عزائم المسلمين فى مواصلة الارشاد ، والتناصح ، فقد اشتد القوم فى معارضته مرة ، واغرائه مرة بالآمال ، حتى أقسم لهم ألا يعدل عن تبليغه رسالته ولو وضعوا الشمس والقمر فى يديه ، أو قتلوه دون غرضه فى تعميم الدعوة .

واذا كان شأن الرسالة يقضى بذلك على نبي اختيار للرسالة فقد كان الصعابة كذلك من بعده ، حرصا على تراثهم الاسلامى ، أو علما بأن دينهم يطالبهم بتوثيق الاخاء ، وتركيز المحبة ، حتى تركزت فيهم عاطفة الخير ، وآمنوا ايسانا لا وهن فيه بأن المسلم يحب لغيره ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه .. فلا يتفق اسلام صحيح مع الأثانية أو لا يستقيم المجتمع اذا ترك كل امرئ وما يختار لنفسه من مآثم ، وتعرض بسبب انحرافه للزلات .

ومثل الأمة مثل الأسرة الواحدة : تسعد كثيرا اذا استقام أفرادها على الجادة ، وبنوا مجدهم بأعمال محمودة ، وتنهار اذا لم يكونوا مطبوعين بطابع انسانى سليم من الآفات الهادمة لكيانها .

ولا أحسب فاهما يزعم أن رسالة المسلم الى غيره قاصرة على جانب العمل الدينى البحت ، بل هى شاملة لكل ما يتصل بالدنيا فى أعمالها الحيوية ، فان شأن الدنيا جانب هام من الدين ، وصلاحها منوط بفهم تعاليسه ، ومتابعة ارشاده .. ودنيا الانسان يجب أن تكون غير دنيا الحيوان ، ومن أجل هذا كانت من حساب الدين فى مقام خطير .

ومن أجل هذا أيضا عرف المسلمون الأولون خطرها ، وأعطوها حقها ، وبذلوا في الهدى الى خيرها ما بذلوا من جهود مشكورة ، حتى كانت لهم السيادة ، ونهض بهم التاريخ .

ولكن من مآسى الحياة في عصرنا هذا أن نجد أرباب المجون ودعاة الفسوق أشجع من دعاة الهدى ، وأن نجد الرذائل مؤيدة من أنصار لها ، وأن الخيرين من الناس لا يسلمون من ألسنة السفهاء وان كانوا من الطغام والسفلة ، وهى سنة الله قديما بين العلماء والجهلاء وبين دعاة الرشد وأهل الغواية . « وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم » :

مائدة عيسى عليه السلام

(١) « اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء ؟

ب (« قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين » .

(المائدة ١١٢)

الحواريون : هم الخاصة ، والصفوة الأوائل من أتباع المسيح عليه السلام ، وقد شهد القرآن لهم بما فيه الكفاية من تزكية لهم ، وثناء عليهم . ومن ذلك قوله تعالى : « واذا أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ، — يريد عيسى — قالوا : آمنا ، واشهد بأننا مسلمون » .

وبلغ من ثناء القرآن عليهم أن دعانا الى القدوة بهم في صدق الايمان ، فقال : « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصاري الى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » .

ومع هذا الايمان المشهود به للحواريين تطلعت نفوسهم يوما الى شيء ظنه عيسى نزوعا منهم الى التمرد ، ووقف منهم موقف الرادع ، اذ فجأوه بقولهم له : « يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء » فهاله سؤالهم ، وخشى عليهم مغبة السؤال ، وأن يكون هذا بادرة عناد ، أو مشغلة بالأمانى والطلب ، وحينئذ عجلهم بالرد غير مترث ، فقال : « اتقوا الله ان كنتم مؤمنين » .

يريد عيسى عليه السلام أن يرجع بهم الى الايمان المعهود فيهم ، ومس شأن الايمان أن يذود صاحبه عن سؤال جرىء كهذا عن قدرة الله على انزال مائدة من السماء ، فضلا عن كونه مطلباً لم تجربها العادة ، ولا هو من مسالك الرزق المألوفة ، بل هو أشبه بما كان يعدد اليه بنو اسرائيل في طلبهم أن

يرزقوا من السماء بالمن والسلوى ، ثم لا يرضون بعد ، ولا يحمدون ولا يشكرون ، فكيف يتجه الحواريون الى المسئلة على هذا النحو المعيب من سواهم ؟؟ .

هذه مخاوف خطيرة يثيرها لدى عيسى طلب الحواريين ائزال الخوان وعليه من الأطمعة ما يشاء الله .

ولكن الحواريين يلوذون بالايان المعهود فيهم ، ويكشفون لعيسى عما يبتغونه حقا فيقولون له : « نريد أن نأكل منها ، وتطمئن قلوبنا ، ونعلم أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين » .

ولا شك أن في المائدة تحقيقا لتلك الأغراض وزيادة ، فهم يفرحون بالأكل منها لأنها تحية لهم من عند الله ، وهم يطمئنون بها على صدق ايمانهم ، وقبول رجائهم ، وهم يعلمون — علما أكيدا — من حصولها بطلب عيسى أنه صادق في كل ما يدعيه وكل ما يدعوهم اليه ، وهم — رابعا — يكونون شهداء — لدى من لم يشهدوا من القوم — على قولها تلبية لعيسى في دعوته ، وبشهادتهم تروج الدعوة ، وتنهض الحجة عند آخرين .

بهذا الايضاح تذهب الشبهة التي علقت بسوقهم ، ويتبين لعيسى أنهم جادون في الجراء ، وغير عابئين ، ولا مترددين .

وكثيرا ما يكون الايمان والرغبة في المزيد منه سببا في الشطط والامعان في الطلب ، وخاصة اذا اقترن الايمان بنىء من السذاجة ، أو كان الحظ من العلم غير كثير بجانب اليقين الموفور ، وحينما ينبه المرء على شططه ويوجه الى الاحتشام فيما يلهمج به ، تراء ينب الى الحق ، ويبادر الى تجلية قصده . وبيان مأربه .

وهذا فرق ما بين المؤمن فيما ينشد من أمانيه ، والكافر فيما ينفث من عناده وتحديه .

فالمؤمن يترفق ، ويتلطف ، ويحتشم ، ويترضى ، والكافر يتبجح ، ويمعن في التنكر ، ويتحول من عناد الى عناد .

وأنت تذكر من أمثلة الفريقين ما يحكيه القرآن عن إبراهيم عليه السلام إذ طلب من الله أن يريه كيف يحيى الموتى ، فلما نبه الى شططه فى السؤال قال : « ولكن ليطمئن قلبى » فاستجاب له ربه .

وتذكر أن الكافرين كانوا يطلبون الآيات ، فلما تحقق لهم يصدفون عنها ويستهيئون بها « فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ، وجحدوا بها — واستيقنتها أنفسهم — ظلما وعلوا » .

وموقف الحواريين من طلبهم نزول المائدة موقف المؤمن المستزيد ، المتطلع الى جديد يستمد منه القوة لدينه ، والتثبيت لايمانه ، لا موقف المشاقة والتحدى ، لذلك استجاب المسيح لرغبتهم وتهايا للدعاء بما اعتاد من طهارة ، ولباس ، واتخاذ موقفه الى القبلة بين يدي ربه ، وقال : « اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ، تكون لنا عيدا : لأولنا وآخرنا ، وآية منك ، وارزقنا وأنت خير الرازقين » .

فهذه ضراعة مبرورة يتجه بها عيسى الى الله : اله الجميع ، ورب الجميع ، أن ينزل عليهم المائدة من السماء تكريما لهم ، ولتكون عيدا لهم ولمن يأتى بعدهم ، ولتكون آية بينة من عند الله على تأييده لرسوله المسيح ولمن يهتدى بهديه .

ثم يطلب الى جانب هذه المعانى المقصورة أن يرزقهم الله توفيقه وتوفيق من معه للحمد ويعينهم على الشكر .

والى هنا تمت الوسيلة وبقيت الغاية ، فماذا كان من ثمرات الدعاء ؟ قال الله : « انى منزلها عليكم ، فمن يكفر بعد منكم ، فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » .

فهذا وعد من الله بأنه منزل المائدة على عيسى وقومه ، غير أنه وعد مقرون بالشرط ، والشرط هو أن من كفر بالمائدة يعذبه الله عذابا لا يعذب بمثله أحدا من العالمين .

فاذا صدق الوعد بانزال المائدة فسيرتبط به لا محالة حصول الجزاء بحصول شرطه ، وخلاصة هذا أن المائدة التى وعدهم الله بها مشروط فيها عدم انكفر بها ، فاذا حصل بها كفر فسيعذبهم عذابا لا نظير له .

فهل نزلت المائدة وجرى فى شأنها حديث ؟ ؟

فريق من العلماء يأخذون بظاهر الوعد ويقررون نزولها ، ويصف بعضهم أطعمتها ، ويقولون : حصل من بعض القوم كفر بها ونزل بهم عذاب شديد ، وأرجح الأفهام التى نقلت فى ذلك أن الوعد مشروط بعدم الكفر . ولما خشى القوم أن يهلك بعضهم بسبب كفره بالمائدة عدلوا عن مطلبهم وانصرفوا عن عيسى وعن التطلع منه الى تحقيقها فلم تنزل المائدة .

وليس فى هذا خلف للوعد من الله ، لأنه كان مشروطا بشرط لم يتعهد به القوم ولم يرضوه ، ويرجح هذا أنها لو نزلت لكانت عيدا ماثورا للخلف عن السلف كما طلب عيسى ، ولكن لم يعرف لدى أهل الكتاب شيء عن ذلك العيد .

ويكون مغزى هذه القصة الكريمة أن الله أقنع الحواريين بقدرته على انزال المائدة ، وأنه تعالى افترض عليهم نظير انزالها أن يؤمنوا بها تقديرا لها ، والا يكفر بها أحد .

وانهم لما عرفوا من شأن أنفسهم ومن شأن سواهم عدم القدرة على تمام الوفاء عدلوا ، وأعفاهم الله من أثرها رحمة بهم وتجاوزا .

وبقيت القصة خالدة فى القرآن مظهرا لمنزلة الحواريين من التقرب الى الله ، وأمانة على قدرة الله فى خلق العجائب اذا اقتضتها الحكمة ، ولم تعارضها حكمة ، وبقيت كمنة على قوم عيسى عليه السلام وتذكيرا لهم بما كانوا عليه من حق ومطاوعة ، وبما أصبحوا عليه فى دينهم ودنياهم .

والعبرة للجميع والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم .

الثقافة المدنية المدخولة أشبه بالجاهلية الأولى

« الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ، وجعل
الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا يربهم يعملون » .
(الأنعام ١)

فى ظلمة الجاهلية الأولى كانت عقيدة الناس حائرة بين جهل وباطل
وهدوء واضطراب ، وكانت أفهامهم سقيمة ، لا تكاد تميز بيت خبيث وطيب ،
ولا ترجح خيرا على شر ، وأوضح ما كان من تلك الحيرة وهذا الاضطراب
عقيدتهم فى ربهم الذى خلقهم وأفسح لهم دنياه ، وتولى أمرهم فيها ، وكشف
لهم عن ألوهيته بآثار قدرته فيما يقع تحت أبصارهم من صنائعه فى هذا
الوجود ، وبما يزخر به الكون من آيات بينات .. وكان للناس شئ من العذر
فى عيايتهم عن تفقد هذه المعالم الواضحة ، فان للعقول نطاقا محدودا فى
مداركها ، وفطنتها ، فضلا عن حرمانها يومذاك من مؤهلات علمية تفسح لها
طريق الاهتداء بما يتكشف لها من معالم الكون .. ومع هذه الضالة كان
للناس اعتراف بالله ، وأنه خالق السموات والأرض ، وأنه ينزل من السماء
ماء فيحيى به الأرض بعد موتها .

ولم يبلغ الانحطاط فى الادراك ، أو التبجح فى الشقاق أن يتجاهلوا
الربوبية اطلاقا ، كما جهلوا اليوم الآخر مثلا ، بل ساورتهم جهالتهم فاتخذوا
أربابا متفرقة وعبدوا الأباطيل من أصنام ونحوها ، وزعموها تقربهم الى الله
الذى آمنوا بأنه خلق السموات والأرض ، وسخر الشمس والقمر .

فلما جاءتهم البينات من عند الله على السنة رسله ، وخاتمهم محمد صلى
الله عليه وسلم تردد فيها ، أو تخلف عنها من غلبت عليهم شقوتهم ، وظلوا على
شئ كثير من جهالتهم ومتابعتهم لما كان عليه آبائهم ، وتشبث به كبارهم ،
وهنا كانت وطأة القرآن عليهم شديدة ، ووخزاته فيهم أليمة ، اذ لم يعد لهم
عذر فى جهل ما كانوا يجهلونه ، ولا فى التنكر لما جاءهم من عند الله .

وكان من مقارعة الكتاب الكريم لتلك القلوب المتحجرة أن يستنهضها الى تلييته بمثل قوله تعالى : « الحمد لله الذى خلق السموات والأرض » . وهذا وصف يقررونه وليس تلقينا لهم : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ؟؟ ليقولن : الله » .

ومع تقريرهم لهذا الوصف الحق كانوا ينصرفون عن توحيدهم فيتخذون آلهة أخرى ، تقربهم الى الله ، وهذا عدول عن الحق الذى يقتضيه اعترافهم ، وهى معادلة وتسوية بين الله الحق ، وما يزعمونه آلهة يتقربون اليها بالقربين . وذلك اضطراب فى العقيدة ، وحيرة فى مجال الايمان .. فلما دعاهم ربهم الى توحيدهم ناقضوا أنفسهم وأشركوا مع الله غيره فى العبادة ، فسخر القرآن منهم ، وأخذها عليهم جريرة غير هينة ، وسجل الكفر عليهم فى قوله تعالى : « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . وتلك معادلة ظالمة ، ومساواة غاشمة من عقول حمقاء منحرفة ، ولذلك حمد الله نفسه لعجز الناس عن الوفاء بحمده .

ثم سار القرآن فى توجيه الناس الى الحق سيرا حثيثا حكيما فتارة يذكرهم بدلائل ربوبيته ماثلة فى أشخاصهم : « هو الذى خلقكم من طين » أو يعتب عليهم فى رفق : « ثم أتمم تمثرون » يعنى تتشككون وتتجادلون فى وحدانيته ، وتارة يقرع أسماعهم بلهجة العظمة ، وأسلوب الارهاب ليهز مشاعرهم الخامدة ، ويلوى رقابهم المتصلفة فيقول سبحانه وتعالى : « وهو الله فى السموات وفى الأرض ، يعلم سركم ، وجهركم ، ويعلم ما تكسبون » . يعنى : هو الله المعترف به وحده فى السموات وفى الأرض ، وهو المعبود فيهما وحده بالحق ، سواء : أبادرتم الى توحيدهم ، أم تخلفتم ولن ينقص من ألوهيته أن تضل عقول فى معرفته ، أو تتقطب وجوه فى استقبال دعوته ، والاستجابة لرسله . وهو بمقتضى ألوهيته قادر عليكم ، وعلمه محيط بكم : « يعلم سركم وجهركم » ولا يند عن علمه ما يغيب عنكم من شئون .

ثم يصارحهم بتهديد زاجر ، وتخويف مزعج فيقول سبحانه فى شأنهم « فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » فسوقف القرآن من المكذبين موقف الناصح فى دعوته ، يترفق تارة ، ويتشدد

أخرى ، ثم ينتهى بهم الى قول فصل ، ووعيد حق ، حتى لا تكون معذرة « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » . فهناك جزاء ينتظرهم فى موعد لن يخلفه الله مع خلقه .

وقصة القرآن مع أولئك هى قصته الجارية على من يشاكلهم فى التكذيب ويحاكيهم فى التمرد .. والقصص القرآنى كله للتذكير والتحذير لمن شاء أن يتذكر ويحذر .

واذ نحن اليوم فى غمرة الثقافة نرى فكسة خطيرة لاضطراب العقيدة ، فكسة جلبتها الثقافة المدخولة ، وهى شر من الجاهلية الأولى .

ولو تركت تلك الثقافة المدخولة ، تنفث سمومها فى الجيل الحاضر ، باسم العلم وحرية البحث ، وبدعوى أن مقاومتها تزلت ، وتخلط عن الركب اذا تركت تلك الثقافة تتغلغل فى الشباب الجامعى باسم التجديد ، وتتسرب الى البيوت والمصانع ، والمجتمعات فى ظل التسامح معها ، والتغاضى عن ضرورها فانها لتهدم من بناء المجتمع أكثر مما يبنى العلم والتعليم ، وانها لتخدش من النظام الجماعى والاستقرار الأدبى أكثر مما يبذل فى دعم النظام وتوفير الاستقرار .

انها ثقافة تلبس ألوانا مخزية للعقول ، فهى تلهج مرة باسم الوجودية التى تنكر وتشكك فى وجود الله سبحانه ، ولم تنحط الجاهلية الأولى الى هذا الدرك من الاسفاف ، وانها تلهج مرة ثانية بالاباحية ، والتهوين من شأن الأخلاق عند من يلتزمون رعاية الأخلاق .

وانها لتجد مجالها فسيحا فى بعض المجلات والصحف ، وهى آمنة من سلطان يكتبها ويأخذها بجريرتها ، بل وهى آمنة أن تجرف ما هنالك من حياء ، وما بقى من رعاية للتقاليد ، وما يدعو اليه الناصحون الغيرون .

انها ثقافة موسوسة علينا فى وطننا هذا ، لتنتزع من بيتنا معانى الانسانية ، ولتدفع بنا فى تيار تأباه العروبة ، واذا استسلمت له فلن يدع لها سببا من أسباب الطموح ، ولن تجد فى صفوف الشباب من يحفظون للعروبة تراثها المجيد .

وبينما نرى مصر ناهضة فى وجه عدوها السياسى نهضة مشبوبة : نرى دعوة الاباحية ومفاتن الأهواء زاحفة فى غير تريث نحو البيئة المصرية زحفا يشير الغضب ، ويقتضى المبادرة الى صده فى غير هوادة ، وان لم يكن ذلك ، وبقيت دعوة الاباحيين على نشاطها فى وجه الغيورين على الأخلاق ، وعلى هذا الوطن ، وبقيت على نشاطها للكسب المادى من طريقها المشثومة فان الطمع فى رعاية الله لنا ضرب من الخيال ، وان الله آخذ بحقه منا ، وان الله لا يعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض .

سلامة الامة في نذيرها

« ألم يروا : كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ، فأهلكناهم بذنوبهم » .
(الأنعام ٦)

ليس حديثا أن يقال : ان القرآن كتاب تربية جديدة ، وتقويم شامل ، لذلك كان منهجه في الخطاب منهج التفاهم بالحجة ، والاقناع ، وأن يسلك بالعقول مسالك التوجيه الى ما يقع تحت الأبصار ، أولا يبعد عن المدارك .. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ؟ » .

ومعروف أن دعوة القرآن كانت موجهة أول أمرها الى أقوام عتاة ، يتحكم فيهم التقليد وتلميهم الشواغل عن العبرة ، ويفهمون أن صلتهم بالزمن ستمد بهم في أمان من الأحداث . فكان من سياسة القرآن معهم أن يعرج بهم على الماضي ، ويضرب لهم من أمثال الغابرين ما يقع تحت أبصارهم أو ما لا يبعد عن مداركهم .

والعرب قوم يرتحلون ، ويشهدون من معالم الدنيا وآثار الأقدمين شيئا غير يسير ، فهم يعرفون من أنباء الأمم المحيطة بهم ما يكفي ليقاظ الوعي فيهم لو أرادوا .

ولكن لما عتو ، وتمادوا في الالباء الغاشم جذبهم القرآن الى ناحية العبرة ، وذكرهم بتاريخ شاخص لمن بصر به ، ولوى رقابهم الى الوراء نحو الأحداث التي ألت بمن كانوا أشد منهم بأسا ، وأكثر مالا ، وأعز جانبا ، ومع ذلك مادت بهم دنياهم ، وعصف بهم القضاء كما تعصف الريح بالهباء ، وأصبحوا في حساب التاريخ عبرة لمن بعدهم .

وانظر تجد في الخطاب خصائص جمة :

ففيه استفهام انكاري ينطوى على سخط وسخرية بأولئك المتصلفين الذين يتعاملون عن رؤية ما يقع تحت بصرهم ، أو لا يبعد عن مداركهم لو تفتنوا قليلا .

وينطوى على اعتزاز الله بقوته الجبارة ، حيث أهلك قرونا سابقة كانت بالغة العتو ، وأشد بأسا من هؤلاء الذين يواجههم القرآن من جديد .

وينطوى على تحقير هؤلاء بالنسبة لمن سبقوهم ، اذ كان للأولين تسكن في الأرض أكثر مما لهؤلاء ، ولم تغن عنهم أموالهم ، ولا سلطانهم ، ولا قواهم وجبروتهم من الله شيئا .

ولزيادة الايضاح ذكر الكتاب الكريم جانبا مما كان عليه الغابرون من بسطة في العيش لم تكن للمخاطبين من قريش ومن اليها .

فقال سبحانه : « وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم » . فالمرط مناط الحياة في البقاع الحجازية وما في حكمها ، وتعلق العرب بالمطر كتعلقهم بالحياة نفسها ، فاذا عرفوا أن المطر كان دائما لا يتخلف عن أولئك الغابرين ، ولا تجحف بهم كثرته ، بل كان غامرا ، ومتاعا ، وخصبا ، وسعة فضفاضة في الأرزاق والحضارة ، اذا عرفوا ذلك ، وتنبهوا الى أن جظهم من المطر وآثاره لم يبلغ ما بلغه أولئك . أدركوا ما بينهم وبين السالفين من فرق ، وعرفوا أن شأنهم في الدنيا أهون من شأن السابقين ، وكان عليهم أن يدركوا ما هم معرضون له كما تعرض له الأقوى منهم بسبب ذنوبهم ، وطغيانهم ، وأن الله أنشأ بعد اهلاك الأولين أمما أخرى سكنت ديارهم ، وورثت أوطانهم ، وعصروها من بعدهم ، وأصبح ذكرهم قصصا لغيرهم .

وبعد — فما كان القرآن ليترنم بهذا القصص دون هدف يرمى اليه في اصلاح الناس ، والاقلاع بهم عن عماية البصائر وقسوة القلوب .

وما كان الاعراض عن خشية الله مهلكا لأمم سابقة دون أن يكون شأنهم شأنا لغيرهم ممن يحاكيهم في بطرهم ، ويخطو على أثرهم في المفاسد .

وأن سنة الله في خلقه لا يقف دونها حائل من سلطان الأمم مهما بلغت من جبروت ، وإذا كان من حكمته أن يترفق بهم ، وألا يعاجلهم بالهلاك ، فليس في هذا أمان من أخذه كما أخذ القرى الظالمة من أهل القرون الأولى .

وقد عرف الناس من تاريخ الحياة قسما غير محدود ، وعرفوا أن الدنيا أصبحت في غير لونها الأول ، وأخذت في نمو مطرد ، وفي سرعة خاطفة ، حتى تعودنا أن نطمع في تجديدها مطلع كل يوم جديد ، ونحن وكل من يدرك معنى الحياة نستبشر بهذا الرقي ، ونبتهج لانتعاش الحضارة ، ونود لو نعيش في ظلالها حقبة طويلة .

ومع ذلك نرى استكمال الدنيا لمباهجها اقترابا من نهايتها « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس » فالقرآن يحجزنا عن الغرور بتلك المظاهر ، مع حثه لنا على الجد فيها والمنافسة في تعميرها ، وتدبر ما فيها من نعم ، والانتفاع بكل ما نصل إليه من أسرارها ونعمها مما أباح الله ، ولم يتعلق به حظر ، ولا تتصل به مفسدة .

وتحذير القرآن حماية لنا من الفتنة ، ومحافظة علينا من الغفلة ، فالقرآن يدفعنا دفعا إلى الخير من جانبيه . جانب التمتع في الحياة بما اشتملت عليه ، وجانب الصلة بالله ، وتحاشي ما يذهب بالنعمة ، والتحفظ لاستدامتها بترضية الله فيما دعانا إليه من نشاط روحي أو مادي .

وهذا ربط للدنيا بالدين في أفق واسع ، وجهد متصل .

وفي ضوء ذلك تكون الحضارة الحديثة ، والمعارف ، والفنون ، وكل حركة ايجابية تأتي بنفع : تكون هذه كلها من وسائل الخير الذي يهدف إليه الدين ، ويعتبره مظهرا لفضل الله على عباده ، وتعميرا لدنياء التي وفر فيها كل أسباب التعمير ، واختار الانسان خليفة فيها ليتدبرها ، ويحسن استثمارها ، ويتمتع بها ويشكر المنعم علينا من أجلها .

وليس من الفهم للدين أن تفرضه عدوا للدنيا ، أو صارفا عنها بعد أن وضع لنا أنه يطهرها مما يشوبها ، ويرمى إلى كمالها ، وحسن الاتجاه فيها .

ومن غير التوفيق أيضا أن يعتبر هذا النشاط الدنيوى استثناء لما ينطوى من الزمن ، وامتدادا للحياة فى سبيل الخلود ، فان طبيعة الدنيا أمام الأعين ، وفى المدارك ، وفى كل ما نحسه ، أو نفكر فيه يشهد بالقناء ، والدنو الى النهاية المحدودة فى علم الله ، فعجيب منا أن تنسى جانب العبرة ، وأن تتماذى فى التغاضى ، وأن تغمرنا مباهج الدنيا ، وتندفع وراء الظواهر الفتانة التى تعرض ثم تنكمش بدورها وتصبح فى غير حساب البقاء .

ان المعالم الثابتة التى يستطيع الانسان أن يسير فى ضوئها ويستمد منها معارفه هى المشاهدات الكونية ، وهى الكتب السماوية القويمة وملاكها القرآن الكريم .

وكم وددنا أن تجنح الأفهام الى التزود منه ، وألا تحتجب عن موارد وراء العصبية ، أو الجهالة أو الانهماك فى العيش .

ولكن أناسا يتجهون نحوه فيهديهم الله بهدايته ، وآخرين يصدفون عنه فيضلهم بما كسبت أيديهم ، والقرآن فى ذاته مشرق دائما لكل ذى بصيره

وصدق الله فى قوله : « ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » .

ية من وسائل العلاج مع المتجبرين

« ولقد أرسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء
والضراء ، لعلمهم يتضرعون » .
(الانعام ٤٢)

١٠ — من مفهوم الايمان ، ومما تتم به العقيدة أن دعوة الأنبياء في كل عصر من عصورها كانت حقا وخيرا للأفراد وللأمم .

ومن بدائه المعرفة أن عقولا سابقة مستها تفحة من هداية الله ، فاستجابت للدعوة ، وأسلمت وجهها الى الله ، واطمأنت منها القلوب ، وعاشت في ظلال الحق ، حتى لقيت ربها على وفاء بعهد ، وفوز برضوانه .

وكذلك من بدائه المعرفة أن عقولا أخرى — وهي الكثرة — تمكن منها الغباء والتخلف ، وجنحت الى كفر لر طلب منها أن تجترحه لكان نشاطها فيه دون النشاط الذي دفعها اليه جهلها ، وجمودها على تقاليد أسلافها ، واثباتها لنزعات الشياطين .

وقد نفذ الله سنته في المخالفين فأخذهم — بعد الامهال — بأنواع من عذابه يكون في الدنيا جزاء لهم وعبرة لمن بعدهم ، عدا ما ينتظرهم في الآخرة من الخلود في عذاب أليم .

٢ — والآية التي معنا تفيد أن بعض المكذبين لرسلم نزلت بهم الشدائد القاسية قبل أن يأخذهم الله بعذابه المالحق اذ ابتلاهم بالبأساء ، والضراء : تبصيرا لهم بسوء حالهم ، وتوجيها لهم نحو اتخاذ مسلك سوى مسلكهم الخاطيء الذي هم عليه — والبأساء : ضيق العيش ، وقلق خاطر ، والحروب ، والمكاره ، التي لا يستطيعون العيش معها .

والضراء : علل وأمراض تبدد تشاظمهم الدنيوى ، وتزيدهم نقصا جسمانيا فوق نقصهم المعيشى الذى أصبحوا فيه .

٣ — وكان مفروضا فيهم وقد تغيرت بهم الحال ، أن يلوذوا بالرجاء الى الله ليكشف عنهم ما هم فيه ، اذ الجدير بالعاقل أن يزدجر بالبلاء السىء ، وأن يتجه بالضراعة نحو من أنزله ، فهو القادر على تفريجه ، وتغيير الحال الى خير منه .

كان مفروضا أن ينبثق فى مداركهم وعى ، وأن يجيش فى أنفسهم أمل ، وأن يتداركوا أمرهم بالتقرب الى الله ، ويطمعوا فى تجاوزه عنهم ، ورعايته لهم .

والله تعالى يحب من عبده أن يكون دائما فى رحابه ، وتحت فيضه ورحماته ، وفى ملتصق هدايته ، ومن أجل ذلك كان من سنته تعالى أن يبين لنا الرشد من النقى ، ودعانا الى ناحية ، ونهانا عن أخرى وما جهلت أمة من الأمم أن هذه توجيهات الرسل ، ومقصد التشريع ، ولكن : لم يكن من تلك الأمم امتثال . ولم تأخذ بالرجاء ، بل أساءت أولا وأخيرا ، ولم تأخذ من شدائدنا عبرة لحاضرها ، ومستقبلها ، .. والله تعالى يلومهم على ذلك أيضا ، كما يلومهم على سابق تخلفهم ويقول فيهم : « فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ! » يعنى لم يتضرعوا اليه حين جاءهم بأسه ، وفى هذا تنديد بهم ، وتأسيف لهم على ما فوتوا : من فرصة الرجوع اليه .

وفى هذا اشعار للعباد بأن الله لم يخلق فى وجوههم بابه لو عادوا الى جانبه : سبحانه : ولكنهم أعرضوا عن جانبه ولم يتجهوا اليه كما هو الشأن فى كفار اشتدت بهم الضائقة ، وفيهم يقول تعالى : « ولكن : قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » ومع ما فى هذا من تشنيع عليهم ، وتنديد لهم ، ففيه العبرة لغيرهم ، وفيه تهديد لسبيل الاهتداء ، وفيه تشخيص للاحقة السيئة التى انحدر اليها أولئك ، بسبب تقصيرهم ، وسوء اختيارهم لأنفسهم ، حتى يتجنبها ذوو العقل ممن بعدهم .

٤ — وبعد هذا الموقف منهم ، ونسيانهم العظة مما حاق بهم ، ربه الله عنهم ثانيا ، وغمرهم بما كانوا يتمنون ، وليس هذا تكريما لهم ، ولكنه ، استدراج ، ومكر بهم ، وإقامة للحجة عليهم ، وكشف عن خباياهم ، ليتبين لهم ما انطوت عليه طباعهم ، وليتبين للناس من بعد : أن الله لم يظلمهم فيما فعل بهم ، ولكنهم ظلموا أنفسهم ، فأخذهم بذنوبهم تحقيقا لعدله فيهم .

وفى هذا يقول عز شأنه :

« فلما نسوا ما ذكروا به — من البأساء والضراء — فتحنا عليهم أبواب كل شيء — من الخير — حتى إذا فرحوا بما أوتوا ، أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون » أخذهم فجأة وهم فى أمان ، وأهلكهم وهم فى بسطة وسعة وسلطان « فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين » وهكذا انتهى أمرهم لأعراضهم عن الحق بعد أن تبين لهم .

٥ — فإن يكن فى شأن هذه الأمم شيء من عجب ، حيث لم يستقيموا على النعمة — أولا — ولا على العظة بالبأساء والضراء — ثانيا — ولا على تجدد النعمة والترف لهم — ثالثا ، ولم تكن فيهم صلاحية للحياة الدنيا ، حتى طهر الله منهم أرضه ، وقطع دابرهم منها : فإن العجب لا يزال عالقاً بالناس حتى اليوم ، لأن الشبه قائم فيهم اذ لا تقبل على الخير الا فى تكلف ، ولا تكف عن الشر الا مخافة الناس ، ورياء لهم .

وكأننا لا نثق فى توجيه الله ، فنحن خفاف الى المعصية ، ثقيل عن الطاعة ، حتى اذا أصابنا المكروه وجدت فينا شبرا بمن لم يردعهم المكروه ، وشبرا بمن يدعون ربهم عندما يمسهم الضر ، فاذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا فيه : وابتدءوا يحاربون الله من جديد .. يفهم الواحد منا أنه مسلم حقا ، فاذا استوعبت حاله وجدته فى غير ناحية الاسلام ، وبعيدا عنها بعدا يكاد يقطع صلته بدينه ، فالناس متجهون اتجاهها مزعجا الى المادية وان كانت ملوثة بالمحارم ، والناس — الا قليلا منهم — مقاطعون لربهم ، لا يسجدون له ، ولا يدعونه ، ولا يخشون بأسه فى سر ، ولا جهر ، وأصبحت ترى نفسك فى مجتمع غير مطبوع بطابع الاسلام اللائق بالمسلمين وبمجددهم

الأول ، وقد أتعب المصلحون أنفسهم كثيرا فى الاحتفاظ بالشخصية
الاسلامية : كريمة فى تقاليدها ، ومظاهرها وحياتها من كل ناحية .

ولكن الموجات الزاحفة تجد أنصارا كثيرين ممن لم تكن لهم نشأة فى
أحضان الاسلام ، أو قريبا من ظلاله .

وهذه الموجات تعترض الغيورين ، وتكلفهم جهودا مضنية وتطيل عليهم
السير .

ولولا أن الله — سبحانه — تفضل على محمد خاتم رسله — صلى
الله عليه وسلم — بامهال الأمة التى بعث لدعوتها — وهم الناس جميعا
منذ رسالته — لكان نصيبها من عدل الله فى معاملتها أشبه بنصيب من
حدثنا عنهم القرآن الكريم ، وإن لله قدرا لا يتخلف مواعده ، وقضاء لا مرد
له ، وهو ذو رحمة واسعة وذو عذاب أليم .

وفرجو أن يكون عملنا فى الدنيا مبرورا ، وعفو الله عنا شاملا ، حتى
لا نتعثر بعد فيما نخشى من جزاء .

الحزب الأول بالدعوة الحسنة الخيرة

(ا) « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ، ليس

لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون » .

(ب) « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون

وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من

حسابك عليهم من شيء ، فتطردهم فتكون من

الظالمين » .

(الأنعام ٥١ ، ٥٢)

(ا) علمنا القرآن الكريم أن النفوس البشرية ليست فى وضع واحد أمام

دعوة القرآن لها ، بل منها نفوس خيرة تستقبل الدعوة باستعداد حسن

كامن فيها ، فيشير القرآن ما فيها من معانى الخير ، ويزيدها صلاحية ، ويجعلها

مصادقا لتربيته حتى يكون ممثلا فى كل ما يصدر عنها من قول حسن ، أو

عمل محمود .

ومنها نفوس غير خيرة ، يتجه إليها القرآن فتأبى الاصغاء إليه ، وتتساقى

فى تأييدها وجمودها فلا يفيدها شيئا من صلاحية ، ولا يغير ما بها من فساد .

وقد ضرب الله للنوعين مثلا بأرض طيبة ، وأرض خبيثة : يخرج من

الأولى نباتها بأذن ربها فيعم ثمرها من ثمار ، وأشجار ، وأزهار ، ولا يخرج من

الآخرة إلا نبات نكد : من أشواك مؤذية ، أو طفيليات عديدة الجدوى ، مع

أن كلا من النوعين من الأرض يسقى بماء واحد : غير أن تربة خصبة بآرك الله

فيها ، وأودع فيها الخير ، وفضل ثمارها على ثمار غيرها فى الأكل ، فى

حين أن تربة أخرى خبت معدنها ، فكانت جدبة : تأكل ما يلقي فيها من بذور ،

والخير منها معدوم ، لأن الله لم يأذن لها أن تكون ذات نفع للناس ، لحكمة

اقتضت هذا التمايز بين بقاع الأرض .

« والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ، والذي خبث لا يخرج الا نكدا » .

وتشبيه القرآن للنفوس بأرض طيبة وأرض خبيثة تمثيل بالواقع الذي نحسه ولا نمارى فيه ، وليس أصدق من الواقع المشاهد دلالة على صحة الدعوة ، وحسن التوجيه .

وكان من مقتضيات الحكمة ازاء هذا التباين الفطرى بين النفوس البشرية أن يؤثر الله أهل الخير بالدعوة دون الآخرين الذين لا تثمر فيهم الجهود ، وفى ذلك قوله سبحانه :

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ، ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلمهم يتقون » . فان هذا توجيه للرسول — صلى الله عليه وسلم — أن يجعل انذاره بالقرآن الى من عرفوا بالاستجابة لا بالعتو ، وعرفوا بالخوف من الله يوم يحشرون اليه ، دون أن يكون لهم ولى يدفع عنهم سلطان الله ، أو شفيع من جانبهم يعفيهم من عذاب ربهم ، فهؤلاء المؤمنون بالحشر ، والمعروفون بالخوف وبالايمان أن الله وحده هو صاحب الأمر فى خلقه ، وأن شفاعاة الشفعاء لا تكون الا باذن منه فى شأن من رضى الله عنهم ، وترفق بهم فقبل الشفاعاة فيهم : هؤلاء هم الذين تثمر فيهم الدعوة ، وتجديهم الموعظة فهم خيرون ، وهم أهل وأولى بالدعوة الى الخير دون المستكبرين الأشرار ، وفى هذا أيضا قوله تعالى : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » . « فذكر ان نعت الذكرى . سيذكر من يخشى ، ويتجنبها الأشقى — الآية » .

وايس فى هذا التوجيه صرف للنبي عن تبليغ رسالته الى سواهم من الناس بل ، القصد من ذلك — أولا — تسلية الرسول على صبره فى شأن هؤلاء المتخلفين — وثانيا — التشنيع على هؤلاء الجامدين بأنهم انحرفوا عن سبيل الهداية انحرافا يبعدهم عن الأمل فى صلاح شأنهم ، حيث لم يوجد عندهم تصديق باليوم الآخر وبالحشر الى ربهم فى هذا اليوم ، وان كان فيهم من يقول باليوم الآخر فهو تصديق مشوب بالانكار — وثالثا — الاشادة

والتمجيد لأهل الطاعة المراقبين لله بأنهم على رجاء حق في الله ، لأنهم الذين يعبدونه ، ويستغفرونه ، ويثابرون على الصلة به تعالى ، وفي توجيه الانذار بالقرآن الى المستجيبين رسم للمسلك الدنيوى الذى ينبغى أن نسلكه ، فلا نبذل الجهود فى موضع اليأس ، بل نبذلها حيث يكون الأمل فى النجاح ، ولا نسرف على أنفسنا فى المحاولات الضائعة .

وإذا كان المنهج الدينى يتطلب بذل المجهود مع من يتوسم فيهم القبول والاهتداء ، فالمنهج الدنيوى يتابعه ويقاس عليه ، وإذا سارت الدنيا وراء الدين فهي فى أمن من العثار ، فلنكن فى دنيانا على هدى الدين ان كان للعقول حكم يطاع ، ولم تكن للأهواء والشهوات سيطرة غالبة ، أو لم تكن للأناية استبداد بالنفس ، وتحكم فى الاتجاه كما ابتلى بذلك كثير من الناس .

هذا وقد بلغ من الأناية عند من تمردوا على القرآن ، وتخلفوا عن مطاويعه أن زعموا أنفسهم أرفع منزلة ممن اهتموا وآمنوا ، وزعموا أيضا أن انتظامهم فى الاسلام يحط من شأنهم اذ هم سراة القوم ، وأصحاب النفوذ ، فكيف يجتمعون مع أناس مقربين الى الرسول ممن هم أرق حالا ، وأدنى منزلة منهم ؟ ؟

لذلك طلبوا من النبى — صلى الله عليه وسلم — أن يشارطهم على تخصيصهم بمجلس لا يكون فيه أولئك الفقراء ، فإن أجيبوا الى مطلبهم هذا فهم كما يزعمون ، على استعداد للاسلام بعد ، وبدون هذا المطلب لا يتحقق منهم اسلام ، اذ لا يمكنهم أن يتساووا فى مجلس الرسول مع من دونهم عزة فى قومهم .

وفاتهم أن الاسلام يدعو أول ما يدعو الى المساواة ، والى التخلص من حمية الجاهلية ، وما كادوا يعلنون هذا حتى صدعهم الوحي الى النبى — صلى الله عليه وسلم — بقوله تعالى :

ب (« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ، فتطردهم فتكون من الظالمين » .

وفى هذه الآية كبت لنزعة الغرور عند أولئك المغرورين ، وقمع لجبروتهم وتحقير لشأنهم عند الله بجانب هؤلاء المسلمين الذين هم فى موضع الحب والرعاية من الله وان كانت دنياهم أضيق من دنيا أولئك المتصليين .
ينهى الله نبيه عن مطاوعة الكافرين فى طرد المسلمين عن مجلسه حين يوجد فيه هؤلاء المتكبرون ، ويشعرهم الله بهذا أنه غنى عن اسلامهم ، وأنه بفضل أولئك المتواضعين ، لأمر يرجح بها ميزانهم على كل ما يتمدح به المفتونون ، يفضل الله السابقين الى الاسلام المتصلين بمجلس الرسول بما يأتى :

أولا — أنهم يدعون ربهم ، ويعبدونه بكرة وعشيا ، وهذا عبارة عن حرصهم على صلتهم بالله دائما ، والتعبير بالغداة والعشى يراد منه المداومة بقدر ما يستطيعون على مراقبة الله فى كل ما يصدر منهم .
ثانيا : أنهم فى تدينهم مخلصون لله ، لا يريدون غير مرضاته ، لا رياء ، ولا ملل ولا شائبة تنقص من اخلاصهم ، وهذا معنى : « يريدون وجهه » وواضح أن من يريد وجه الله هو من تمحضت سريرته لحب الله واجلاله ، والطمع فى الفوز عنده ، وهذه خاصية لمن كانوا يجالسون الرسول ، ويزدرهم الكفار .

ثالثا : ان مرجع هؤلاء الجلساء فى عملهم واخلاصهم ، وحسابهم الى الله وحده ، فلن يكون الرسول مسئول عن مآخذهم التى يحاسبهم عليها ربهم ان كانت لهم مآخذ ، ولم يكونوا مسئولين كذلك عما يعتبر من عمل الرسول والعلاقة التى تربطهم بالرسول علاقة دعوة من جانبه ، وطاعة ومحبة واخلاص من جانبهم ، وما داموا أولياء لله ولرسوله فهم أهل لرعاية الله ومحبته ، وهم الجديرون بأن يكونوا حزب الله ، فكيف يسمع فيهم قول الكافرين ؟؟ وكيف يطردون من مجلس الرسول وهم السابقون اليه فى لهفة ، وتضحية ، ودأب ؟؟ ان طردهم من أجل فئة خاطئة يعتبر ظلما ، وليس الظلم من نزعات الرسول .

وقد نبه الله رسوله — صلى الله عليه وسلم — على أن طماعية الكفار فى هذا تعتبر طماعية منهم فى اقتياد محمد الى الظلم الذى يآباه محمد ، ويآباه الله ، وحرمة على عباده جميعا .

وان سبق هؤلاء المستضعفين الى الاسلام يعتبر ابتلاء واختبارا لمن زعموا أنفسهم خيرا منهم ، فلو كانت نظرتهم الى دعوة محمد نظرة رشيدة لسارعوا اليها كما سارع اليها الآخرون ، ولكنها نظرة حمقاء ، هيأت لهم أن الاسلام ليس خيرا ، ولو كان خيرا حقا لما فاتهم شيء منه ، فاذا كانت لهم الثروة والسيادة فكذلك يكون لهم الاسلام دون أولئك الفقراء ، وكانوا يرددون قولهم : « لو كان خيرا ما سبقونا اليه » يريدون : لو كان الاسلام خيرا لاختاره الله لنا ، لتفضيلنا على الناس بسا فضلنا به من متاع الدنيا .

والله تعالى يكشف عن خطئهم فيما يزعمون ، ويقول : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » . نعم فتنهم ربهم ، بسبب ضلالهم وقالوا ما قالوا : والله يرد عليهم بقوله سبحانه : « أليس الله بأعلم بالشاكرين » . نعم هو أعلم بمن اهتدى ، وأعلم بمن شكر ربه ، وقد اهتدى أولئك الجلساء السابقون ، وشكروا ، فالله تعالى يعزهم بعزته ويرفع شأنهم على غيرهم ، ويسجل لهم مقاما محمودا بين خلقه ، ويعلم الرسول كيف يكرمهم ويكرم أمثالهم ، وكيف يستقبلهم حين يقدمون عليه فيقول له : « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم » .

يا محمد ! التحية هؤلاء المسلمين وكل من جاءك مؤمنا بآيات القرآن ، وآيات الله في الأنفس وفي آفاق الكون أن تبلغهم تحية الله لهم ، بقولك سلام عليكم ، وفي ضمن هذه التحية اخبار عن الله تعالى بسلامتهم وأمنهم من عقابه .

وبلغهم يا محمد مع التحية بشرى من الله — بأنه كتب على نفسه الرحمة بعباده ، وبأن من عمل سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فان الله غفور رحيم .

وهذا وعد كريم من جانب الله بأن التوبة ، عن عمل السوء الذي يرتكبه صاحبه وهو متلبس بالجهالة ، اذا كان جاهلا حقا ، أو متلبسا بها حكما ، لأن الشأن في عمل السوء أن يكون من الجاهل تقديرا ، وان كان في نفسه غير جاهل .

فهذا وصف لبيان الحال فيمن يرتكب السوء ، وليس وصفا مشروطا
فيسن تقبل توبته بل التوبة الخالصة مقبولة عند الله تفضلا منه على عباده .
فهو يجعل المذنب التائب حقا كمن لا ذنب له ، والله واسع المغفرة لمن تاب
إليه .

وبعد — فإن انصراف أهل اليسار وأصحاب النفوذ وتحولهم من
شغلتهم حياتهم عن جانب الدين نزعة غائصة ، نراها سارية حتى اليوم فيمن
يرون أنفسهم أوسع حظا من سواهم ، فلا يرون الجنوح إلى الدين مستستب
مع شسوخهم ولا يظيب لهم أن يساوى الدين بينهم وبين من هم أضيق عيش
منهم ، أو أقل جاها وصيتا بين الناس . بل يرى أولئك المفتونون — حتى
اليوم — أن تدب الغيرة أنما هو المعجز عن بلوغهم مبلغ السادة ، وأنهم
تتخذون من الدين ستارا لضالة شأنهم .

وأنت ترى هذه النزعة ناشية حتى في كثرة من الخاصة المثقفة الواعية .
والحق أن هؤلاء في غفلة عن الحق . وأنهم مع امتيازهم بالثقافة والمدنية أسبه
السوق التي لا بدلت غير سعيها لتعيش ، فقد سجد هؤلاء عن المعرفة ، وعن
حائب الدين إطلاقا نشأتهم في أدنى الحرف . وتصورهم عن التطلع إلى غير
هذا الحد . حتى كأن الدنيا عندهم ليس بها سوى ما يعملون ليعيشوا .

كذلك المترفون في النعمة ، ومن صيبتهم التقاليد والثقافة المدنية
لناقصة . أولئك يطرحون الدين جانبا . وينسون ما في هذه الغفلة من جفاء
وإنكار لما استحقه عليهم من شكر . وفي هذا غرس لروح التسرد عن
أطفالهم . وفي أسرهم ، ومهسا غرقتهم النعمة ، وطال بهم الزمن ، فإن الله لا
نصره معصيتهم ، ولا تنفعه طاعتهم . وأنما هم الفقراء إلى ربهم وقد حاربهم
بنعمه ، وتسردوا عليه . وهو القاهر فوق عباده . والتقدير على هلاكهم
ونجريدتهم من نعمهم . وستواجههم مراقف عسيرة حاسية ، وقد سبق أمر
الله في أمم خلت ، وسيكون الوعيد لمن خلف « فبأي حديث بعد الله وآياته
يؤمنون » .

الناس في دينهم طبقات والقرآن يخاطب كل طبقة بما يلائمها ..

« وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ،
كتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوءا
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم » .
(الانعام ٥٤)

عود على بدء :

١ — سياسة القرآن تتجه الى الناس اتجاها واحدا في دعوتهم جميعا
الى الخير ، وصرفهم جميعا عن ملابسة الشر ، وتتجه اليهم اتجاها متفاوتا في
تقدير منازلهم ، وتخاطب كل طبقة بما يلائمها .. فأهل الايمان والامثال لهم
حظوة عند الله ، ولهم من القرآن خطاب كريم ، وأسلوب رحيم .. وأهل
العصيان عليهم سخط من الله ، ولهم من القرآن خطاب غير كريم ، وأسلوب
غير رحيم .

٢ — واذا كانت غاية الاسلام تهذيب أخلاق الناس ، واصلاح شأنهم
عامة : وجب في حكمة الله أن تكون دعوتهم الى الخير على غرار واحد .
واذ كان الناس في اقبالهم على دعوة الاسلام أتباعا لميولهم ، وشيعا
في اختيارهم وجب كذلك في حكمة الله أن يتلطف القرآن في قصصه وبيانه
عن الفريق الايجابي وأن يقسو في هجوه وزرأته بشأن الفريق السلبي .
وهذا وضع حكيم ، وتميز عادل بين من جنحوا الى اليسين ، ومن
انحازوا الى الشمال .

٣ — وانها لسنة الله لنا في المجتمع ، تقتدى بها في معاملة من يسلمنا
في صفاء ، ويصادقنا على الحق ، ومع من يخاصمنا في عنت ، ويناهض الحق
بالباطل ، فما ينبغي أن يسوى بين المحسن والمسيء .

٤ — هذا قبس فستلمه من حديث القرآن مع محمد — صلى الله عليه وسلم — مرة فى جانب المستجيبين للدعوة ، ومرة أخرى فى شأن المناوئين لها .

فى جانب الأولين يعلم الله نبيه كيف يتلقاهم اذا وفدوا عليه ، وكيف يشعرهم بما أحرزوا عند ربهم ، ويقول له فى ذلك : « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة ، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم » .

فهؤلاء نخبة من القوم هداهم الله الى صراطه المستقيم ، فتحامل عليهم كفار قومهم ، وحاولوا أن يبعدهم النبى عن مجلسه ، ولكن الله اقتصر لهم ، وعلم نبيه أن يستقبلهم بتبليغهم سلام الله اليهم ، وأن يشرهم بأن الله كتب على نفسه الرحمة ، وأن يفسر لهم هذه الرحمة بأن من عمل منهم سوءا — بجهالة — ثم تاب من بعد عمله ، وأصلح فيما بقى من حياته « فان الله غفور رحيم » وبهذه البشرى يطمثون على أنفسهم مما كانوا يخافونه ، ويتعجبون بالوعد الكريم ، ويفرحون بأن لهم عند ربهم تلك المكانة المرضية التى لم يظفر بها من يعاديهم .

وهذا وعد الله لكل تائب من ذنبه اذا أصلح عمله بعد توبته ولم يكن متلاعبا فيها .

وعمل الذنب تمحوه التوبة مطلقا : سواء أكان عن جهالة بالحكم ، أم عن علم به ، ما دام المذنب لا يأتيه مستحلا له ، ومستبيحا لمحارم الله ودائبا على ذلك ، فان هذا كفر لا يمحوه غير الايمان من جديد .

وذكر الجهالة — فى قوله تعالى : « من عمل منكم سوءا بجهالة » — ليس شرطا فى قبول التوبة بل ذكر لبيان الشأن فى المذنب ، أعنى أن القصد من ذكر التنبيه على أن عمل السوء من شأنه ألا يكون الا عن جهالة ثابتة ، أو جهالة اعتبارية ممن لا يذوده علمه عن مقارفة الذنب ، فيكون جاهلا حكما ، والعلم الذى لا يكف صاحبه عن التورط فى عمل السوء هو والجهل سواء . أو الجهل أخف منه شأنًا .

وهذا توجيه حديد الى أنه لا ينبغي لعالم بالحكم الدينى أن يتش
بالجاهل فى عمل السوء ، فان ذلك التشبه نزول عن مكانة كريمة
ذو العلم : الى مكانة وضيعة يهبط اليها الجاهل بسبب جهله .

والى هنا يتضح تكريم الله سبحانه للمستجيبين ، ورعايته لهم بتمييزهم
عن من عداهم .

هـ — أما الفريق السلبي فان القرآن يقسو عليهم ، ويحط من شأنهم ،
ويلقن النبى — صلى الله عليه وسلم — كيف يشعرهم بهوان منزاتهم .
ويسخر من عقولهم ، وينفر من مطاوعتهم فيما يقترحون عليه .

وهنا أربعة أوامر صريحة ، يتلقاها النبى — صلى الله عليه وسلم —
فى نسق واحد ، وفى كل أمر منها تقريع ، وتهكم ، ومهانة لأوائك الراغبين
عن هداية الله .

الأمر الأول : « قل انى نهيت أن عبد الذين تدعون من دون الله » :
وهذا قطع لأملهم فى مطاوعة النبى لهم وعبادته لآلهتهم التى أشركوا بها مع
الله

الأمر الثانى : « قل لا أتبع أهواءكم » وفى هذا ترفع من النبى عليه
السلام عن متابعتهم هداهم ، وفيه تسجيل عاينهم أنهم على غير بصيرة ، وان
هم يخوضون فى باطل .

ثم يزيدهم تعريحا بقوله : « قد ضللت اذن » وما أنا من المهتدين «
يعنى أن مطاوعتكم ضلال ، فلا آخذ بأخذكم حتى لا أكون مثلكم من غير
مهتدين .

الأمر الثالث : « قل انى على بينة من ربى ، وكذبتكم به » يعنى قل
يا محمد : لست صاحب فكرة شخصية أدعوكم اليها كما تدعوننى ، ولست
مخترع دين كما تخرعون ، بل أنا على حجة بينة من عند ربى . وهى القرآن
الذى أنزله الله ولم يجعل له عوجا وأتم تكذبون به .

وما دمت أنا وأتم على طرفى تقيض من الأمر فلکم دينکم ولى دينى .

الأمر الرابع : « قل : لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر بينى وبينكم » يعنى : تطلبون منى أن آتيكم بعذاب عاجل ، أثبت به صدق دعوتى ، وتستعجلون الوعيد الذى أهددكم به من عند الله كما تحقق وعيد الرسل من قبلى لأمر سابقة ، ولكن الله الذى أخذ كلا منهم بذنبه لم يشأ أن يعاجلكم بالهلاك ، ولم يجعل الأمر الى اختيارى ، ولا من تصرفى ، ولو كان فى مقدورى لأنفذته فيكم تصديقا لوعيد الله ، وتخلصا من معارضتكم لدينه ، وبهذا ينتهى الأمر بينى وبينكم ، ولكن الامهال لا يفركم . ولا يخلف الوعيد فيكم . فان هذا الى أجل مسى عند الله « والله أعلم بالظالمين » . فلن يفلت واحد من وعيده ، وان هذا لقول فصل . وما هو بالهزل . وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون .

وبعد : فهذا موضع من مواضع العبرة . يساق فيه القصص الحق . ويتناول جانب العقيدة ، والعمل . والخلق ، وهو منهج القرآن فى تهذيب البشر ، والاتجاه بهم الى كرم وضع انساني يجعل الناس على مودة مع ربهم . وعلى اخاء فيما بينهم . ويكفل لكل فرد أن يكون فى نفسه راضيا . وأن يكون آخذا بنصيبه فى حدود العدل ، وقائما بواجبه فى ظل الوفاء والاخلاص .

ولو أن الناس أرهفوا أسماهم للقرآن كما ينبغى لطربت له نفوسهم ، ووجدوا الخير كله فى آياته . ولأدركوا أن القرآن خير تحفة تبتهجها القلوب ، ولأصبحت دعوة النصحاء محبة الى كل ذى وعى .

ولكن الناس استسلموا للهو الحياة ، وتهافتوا على مباهاجها فى غير اتزان ، فثقلت عليهم كلمة التقوى ، ونبذوا كل موعظة . حتى أصبح من العسير على ذوى الألباب أن يميزوا بين المسلم وغير المسلم من رجال ونساء ، اذ أصبحت المجاهرة بالتبجح شعارا سائدا ، ولم تعد الغيرة ذات سلطان على الرجل ولا الاحتشام حلية للسراة فى أوساط كالذئاب ، وخيل الى كثير من الغافلين وذوى الميوعة أن الدين والتدين من خصائص قوم دون آخرين وهؤلاء يعيشون فى جو عابث ، ولا صلة لهم بدين ينتسبون اليه ، وهذا

وهن عقلى ، ووباء خلقى تفشى فى موجة التقاليد الزائفة التى ابتلينا بها ، وروجت لها الدعاية اللا دينية من أناس حملوا الأقلام الطائشة ، واستخدمتهم بالنقود جهات معادية للإسلام .

ومهما يكن من تصدع الجانب الدينى عند أناس ، أو فى هيئات : فستظل دعوة القرآن فى قوتها ، ومثابرتها على قرع الأسماع ، ومقاومة الباطل ، وهداية الناس الى باب التوبة ، وباب التوبة مفتوح أمام ابن آدم ما دامت فيه روح .. والله يهدينا ويجعلنا من التوابين .

عبرة مدسية نحو بين وفاة كل ليلة وبعث كل يوم

« وهو الذى يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى »
الآية - ٦٠ - الأنعام

حياتنا قضية زمنية تتشابه معالمها ، ويتكرر عرضها ، ويحسها آدمى ،
وتجرى على كل كائن حي .. وهى ناطقة بالعبرة ، وزاخرة بالتوجيهات ،
والانسان أقدر على فهمها ، وأعرف بمفهومها ، ولكنه سادر فى الغفلة ، وتائه
فى أفق ضيق من حياته الشخصية ، ولا يفيق من غفلته الا بعد الفصل فى
القضية ، ولا يتبصر فى موقفه الا بعد انتهاء العرض وانطواء الصفحة ...
فما ذا هو مدرك بعد ذلك غير ما وعى من مشاهد القضية ؟ وماذا هو مستحق
سوى ما أحرز لنفسه من مغنم روحية يهتدى بها ، ويعيش فى ضوءها انسانا
عاقلا ، وماعيا خيرا ، وعاملا ناجحا : يتخطى دنياه التى تنطوى به بين ليل
ونهار ، ووفاة وبعث متجددين ، الى موت طويل ، ثم بعث دائم ، وحياة
خالدة ؟ .

هذه حياتنا الدنيا نبدؤها نهارا فى جهاد ودأب ، وذهاب وجيئة
ومنافسة وتزاحم ، وكسب وخسران ، تنتهى بنا الى ليل ، تقضيه فى
استجمام ، ونفص على جوانبه متاعب اليوم ، ثم نهض صباحا الى ما بدأنا ،
وتنتهى مساء الى مثل ما اتهمنا .

وقد تمر بنا الذكريات ، وتطوف بأخيلتنا العبر ، ولكنه تنبه مؤقت
أشبه بالخاطر السانح ، لا يكاد يعرض حتى ينقشع ويزول .
والله تعالى يحدثنا فى هذا الشأن حديثا واقعيا ، لا تلاحقه الريبة ،
وينبهنا الى أمر نحسه ، ولا يتسع لجدل ، فيقول سبحانه : (ا) « وهو الذى
يتوفاكم بالليل » (ب) « ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه » .

ومعنى هذا أن الله يتوفى خلقه بالليل . ثم يبعثهم فى النهار ، وهو عالم بما يعملون من خير وشر .. ولكن عبارة القرآن ذكرت البعث فى النهار بعد ذكر العلم بما نعله نهارا ، على خلاف ترتيب المعنى الذى ببنته ، وليس فى ذلك مخالفة ، وانما هو سياق فى التقديم والتأخير ، تأدب به لغة العرب . وبختاره القرآن كثيرا لحكمة ربط الكلام بما بعده مثلا كما هنا .

وذكر الوفاة بالليل مقصود به النوم . اذ الوفاة عند العرب على الموت تطلق على النوم . والله تعالى يتوفى ارواح الناس بالليل . يقبضها قبضا يمنعها من التصرف فى الأجسام . واذا كان النوم يحصل نهارا كما يحصل فى الليل ، فالمقصود عموم الوفاة ليلا ونهارا ، وفى تخصيص الليل به مراعاة لئلا الليل . وما هو غالب وشائع فيه . كما أن النسيج والغالب فى النوار أن يكون المعمل واكتساب الخير والنسب . وان كان ذلك يحصل ليلا أيضا .

ويذكر الله تعالى : أنه يعلم ما تاتى جوارحنا من أعمال أثناء النهار ، وذلك أيضا متابعة للغالب فى أعمالنا . والله سبحانه عليم بما نجتريه ليلا كما يعلم ما فى النوار .

وكثير من الناس يظن أن التعبير بالوفاة لا يكون الا فى الموت . وأن البعث لا يكون الا بعد الموت . ولكن لغة العرب أوسع من ذلك فهم يذكرون الوفاة فى النوم وفى الموت ، ويذكرون البعث فى اليقظة بعد النوم وفى الحياة الآخرة بعد الوفاة .

وخلاصة هذا أن الله يتوفى الأنفس حين النوم ويتوفاها أخيرا بالموت .

وأنه يرسل الأنفس البائسة من وفاتها هذه . لنستأنف جزاءها فى الحياة لىالى وأياما بين وفاة ويقظة ، حتى ينتهى ما قدر لها من زمن تعبشه . ثم يمسكها بالوفاة الأخيرة بعد الأجل المسمى — « الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تنب فى منامها . فيسسك النى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى » .

ويبدو من ذكر القرآن للوفاة ليلا والبعث نهارا ، أن القصد تنبيه الناس من غفلتهم ، واقناعهم بأن الوفاة والبعث واقعان دائما . بنومهم ويقظتهم ، وأن ما وراء الوفاة والبعث خيرا حساب لا شك فيه ، وجزاء لا مفر منه ، فاما نعيم . واما عذاب أليم . فليس للناس أن يغفلوا ما هو جار عليهم . أو يتجاهلوا ما هو على مقربة منهم . وهم — مهملاتوا — فوسيلهم الى تلك النهاية . بعد غدوات معدودة . وعشيات محدودة .

وأمر خطير كهذا . بل هو خطر الأمور المفدورة على الناس يقتضى فى حكمة الله أن يكون التذكير به دائما للناس فى نومهم ويقظتهم . ومصداق هذا قوله سبحانه : « ثم اليه مرجعكم . ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . »

ونأنى الآية الثانية . فتشعر الناس أن الله فاهر لهم . وفار عليهم . وأن سلطانه فوق سلطانهم المزعوم . وهو القاهر فوق عباده . ومن مظاهر قهره وبغلبته . ومن أمارات رحمة أنه يرسل عليهم حفظة من ملائكته يراقبونه . حصون عابهم أعمالهم ويكتبونها فى صحف ينشرونها يوم القيامة . كما أن بهم ملائكة يتولون المحافظة على الناس من أحداث ومردة على غيرهم . فذلان من الناس يصادفه شيء مقدور عليه دون فلان . فلاملائكة يحفظون الآخر ما جرى على غيره . كما يحافظون على الناس من ضرار الجن والسيطين الى آخر ما يعلسه الله . وعلى الوجه الذى تجرى به حكمته فى خلقه . ونم يكلفنا باستيعابه أو فحوصه فحسبنا الايسان بس خبره .

وواضح أن علم الانسان بوجود الملائكة . وأن لهم هيمنة على عباده . وتوجيها له نحو الخير . يشجعه على الترفق بنفسه . والاعندال فى مسلكه . ترخية لله وللاملائكة . كما يستفاد ذلك من قوله تعالى : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا . ولا تحزنوا . ونبشروا بالجنة لتي كنتم توعدون . »

بخلاف ما اذا كان العبد موكولا الى نفسه . دون مراقبة من الملائكة . دانه يكون مهسلا ومتروكا لهواه . ونسيطانه . وتكون حياته سدى . أشبه بحياة الحيوان الضال يسير على غير هدى . ولا يدرك لعيته مغزى ولا غاية .

ولكن الله تعالى كرم الانسان فرفعه فوق هذه المنزلة ، ووصل حياته بنظامه الحكيم ، فجعلنا تحت مراقبة الملائكة ، وأعد لنا حسابا على ما قدمنا ، وسيجد الناس صحائفهم منشرة بين أيديهم فى موقف الحساب أمام ربهم ، وسيبدو لهم أن الله أحاط بكل شئ علما ، وأنه سيقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ، وصدق الله فيما ختم به الآية « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

وبعد — فما أجدر العقول أن تتنبه ، والقلوب أن تتعظ ، وما أجدر المسلم أن يبصر أخاه بما ينبهه من غفلته ، وأن يعاونه على كل خير ، اذ المسلم أمانة فى عهد أخيه ، ينصحه بما ينصح به نفسه ، ويحجزه عن الغواية — وان لم يفعل ذلك امرؤ وهو قادر عليه فليس حفيظا على أمانة الأخوة ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : « ولا دين لمن لا أمانة له » والله بعصمنا من الزلل ويرشدنا الى صالح العمل .

مجالسة الآئمين نقيصة رنية .. وعبرية فلقية

« واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » .
(الانعام ٦٨)

مجالسة المرء لغيره متعة وغنيمة ، أو مأساة وجريمة ، وأمر ذلك ييقظة الضمير وغفلته ، ونباهة الحس وبلادته ، ومجرى الحديث وشجونه .

والكثير من أحاديث الناس في مجالسهم يكون مرسلا ، وحرثهم في القول تصيد الخواطر السانحة ، واللسان يرمى بكل ما توحى به الفكرة يمينا وشمالا ، وعاما وخاصا ، وجدا وهزلا .

والدين لم يحظر على الناس أن يتسامروا ، ولم ينكر عليهم أن يتبسطوا بل اعتبر المحادثة من أسباب المودة ، ووسائل التعارف ، ولم يرض أن يتنكر الجليس لجليسه بالصمت ، أو يتمادى في التجاهل ، كما نشهد في مجالس كثيرة وفي أسفار طويلة من بعض الأشخاص الذين يأخذون بتقليد الفرنجة ، أو الذين يزعمون أن في الصمت عن محادثة الجليس لونا من العظمة .. وهي عظمة جافة ، ومروءة ناضبة .

اذ هي نوع من المقاطعة ... والاسلام يشرع ما يشرع من المحادثة بين الجليس وجليسه — اذا لم يكن مانع — ليسد الفراغ بين المرء وأخيه ، وليدفع وحشة المجلس عن نفس كل منهما .

وهذه سياسة اجتماعية ينشرها الاسلام بين الأفراد ، لتمتد الى صفوف المجتمع كله ، فتصبح ثمرتها في المجبوع وحدة لا فرقة ، وتعاطفا لا قسوة .

غير أن الاسلام مع دعوته الى التودد بكل وسيلة ، يحرص على مجالسنا من الشوائب ، وينهض بنا في الاجتماع الى المستوى الكريم . فيصرفنا عن المهارات في الحديث ، ويطلب الى كل منا أن يقول خيرا أو يصمت ، ويكفنا عن التعرض للغو الكلام ، حتى لا يفحش الانسان في حديثه ، ولا يأخذ فيسا لا فائدة فيه ، ويكفنا عن هذا كله في قوة . فيشبهه الجليس الصالح الذي يسك عن لغو الحديث بحامل المسك اذ يستفيد المرء منه أيضا فائدة ، ويشبهه الجليس السوء بحداد ينفخ كير الفحم فيحترق جليسه ، أو يتأذى بريحه على الأقل ، وهذا تصوير قوى الدلالة . واضح لتوجيه .

فاذا كان حديث الجلساء في جانب الدين وجب أن تكون الحيلة أشد ، والأدب أكمل ، حتى لا يكون الحديث وبالا على صاحبه ، وعلى سامعه .

وواضح أن الانحراف في السر العادي اثم أو نقيصة ، فاذا كان خوفا في الآيات ، ومساسا لها بالباطل ، أو كان قدحا في تشريع صحيح فان ذلك جراحة شائنة وتيجتها تنصل من الدين ، وتسرد على حرمانه . وعلى من بلغ آياته — صلى الله عليه وسلم .

وكثيرا ما نجد في البيئة الحاضرة . ومن أهل الثقافة المعاصرة ، من تزجون بأنفسهم في هذا التورط : لا مستفهمين عن حكم . ولا مفسرين عن آية . بل تدفعهم فلسفة غاشية الى حرية جامحة فيتنافشون في غير ما نهىوا له . ويتحكسون في غير ما يفهون . ويحسبون الدين ونصوصه وأحكامه كالأرثوذكس في الأعرج والصحيح . ويفوتهم أن هذا عدوان على التشريع ، وأنه مسلك أهل الجاهلية الأولى : الذين تحكست فيهم عنومة فصاروا يخوضون في الآيات بدلا من مطاوعتها : ويهبطون في الكفر مهاصر أخرى . وطالما هتف بهم القرآن لينتشلهم منها وهم لا يسمعون .

والجميل أن القرآن يترفق بهم ، فلا ينهى الرسول عن التعرف بهم . بن يطلب اليه أن يبتعد عنهم حين خوضهم في الآيات . ومساسهم بجلالها .. فإذا

ما أخذوا في حديث آخر غير باطل فلا حرج على النبي أن يجالسهم ، حتى نزل فرصة الهداية بهدى النبي صلى الله عليه وسلم سائحة لهم ، وهذا رفق تقوه لم يترفقوا بأنفسهم .

وذلك قوله تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » .

هذا الخطاب للنبي — صلوات الله عليه — وتعليم لأمته ؟ ؟ فهو تسريع لكل مسلم يصادفه هذا الشأن ؟ ؟ !

وفي الآية اشكال يشير الاهتمام .. ففيها « وأما ينسبك الشيطان فلا تنعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » وكيف ينسى النبي بسبب الشيطان أمرا مكلفا به ؟ ؟ مع أن الله قال : في الشيطان ، « انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » والنسيان من عمل الشيطان كما ذكرت الآية . فهل يكون له سلطان على الرسول ؟ ؟

والجواب عند علماء التفسير أن الخطاب مقصود به غير النبي ، فالنسيان واقع من الشيطان لا محالة بالنسبة لغيره ، وجواب آخر : أن النسيان لا يعتبر سلطانا للشيطان . بل السلطان أن يدفع المرء بوساوسه وتأثيره الى ارتكاب محرم . أما مجرد الترك لتنفيذ نية أمر به فلا يسي سلطانا ، مع أن الله يتذارل نبيه عاجلا بالتذكير لما نسي فلا غضاضة فيه . وهذا كله مفروض في غير ما أمر بتبليغه . فانه لا ينسى أبدا .

وربما كان النسيان في غير التبليغ لحكمة : هي بيان الحكم الشرعى في العادة التي كان فيها النسيان .

وحسبنا هذا من كلام طويل ، والعبرة التي تأخذها نحن من السياق : « لا نجارى أهل الباطل في حديثهم ، ولا نرضى عن مجالسهم ، بل نردهم أحسنى عن خوضهم . فاذا لم يستجيبوا هجرتنا مجالسهم حتى يتأدبوا .

وفد يبلغ التسامح ببعض الناس أن يغفلوا هذا الحرص : حياء ، أو مهابة ، أو مجاملة ، ولكن التغاضى عن كلمة الحق مجلبة لسخط الله ، وشؤم على المجتمع اذا تفننت فيه هذه الهوادة .

وللحق أساليب مقبولة ، ودعاية معسولة ، وهى حكمة الاسلام فى دعوته ،
وتبليغ رسالته والله يعصمنا من الزلل ، ويهدينا سبيل الرشاد .

المنحرف عن الدين احمق ولن يفلت من قبضة الله

(ا) « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ، وغرتهم
الحياة الدنيا »

(ب) وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت .
آية - ٧٠ الانعام

(ا) الدعوة الى الدين مكرمة من الله على عباده ، اذ القصد منها أولا
وأخيرا تعليم الانسان ما يجهل ، وهداية العبد من ضلاله ، والوصول
بالبشرية الى الخير هنا وهناك .

وهذا هو وجه الامتنان على الناس بنعمة الدين « اليوم أكملت لكم
دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » : « فمن اهتدى
فإنما يهتدى لنفسه » « ان أحسنتم أحسنتم لأفئسكم » « من عمل صالحا
فلنفسه » .

ومع هذه التوجيهات ونحوها نرى من حكمة الله فى خلقه أن تكون
هذه الدعوة الخيرة الواضحة الأهداف مجال شقاق بين الناس منذ القدم ،
ومثار الجدل بين أناس وبين الرسل والدعاة من بعدهم ، حتى تعب الدعاة
جميعا ، وحتى كانت عزيمة النبوة بحاجة الى مؤازرة من جانب الله ، والى
شحنها بالوعود الكريمة ، والتسلية بما جرى بين الأسلاف منذ درج
الناس على وجه الأرض وتحت قبة السماء .

وكان فى التسلية بذكر الأسلاف تعريف للرسل ولمن سلكوا طريقهم أن هذه سنة الله فى خلقه بين الداعين والمدعوين « ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبروا على ما كذبوا ، وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبي المرسلين » — فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، ولا تستعجل لهم ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار » « واصبر ، وما صبرك الا بالله ، ولا تحزن عليهم ، ولاتك فى ضيق ما يسكرون » .

ففى هذه التسلية وما اقترن بها من وعود ووعيد تثبيت للرسل ولأهل الحق على ما يبذلون من جهد ، وما يلقون من عنت ، وفيها تهديد للمكذبين ، واعلانهم أنهم على حق ، وأن الله سيأخذهم بعذله وقدرته ، وسيثأر منهم لدينه بحوله وقوته ، وسينزل بهم البلاء فى الدنيا ، أو فى الآخرة ، أو فيهما معا « لهم فى الدنيا خزي ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » .

وكان من التهديد الرادع الذى تجهمت له وجوه الحمقى ، ولم تستجب له عقولهم الملتوية قول الله — سبحانه — « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ، ولهوا ، وغرتهم الحياة الدنيا » .

فكفار قريش يومذاك ، كانوا لا يكثرثون بالدين ، ولا بدعوة محمد اليه ، بل كانوا يتخذونه لعبة وسخرية ، أو كانوا يجعلون اللعب واللغو بالباطل ديناً لهم ، وديدناً يلزمونونه : فسواء آكان الدين الحق سخرية لهم ، أم كان اللعب واللغو هما الدين الذى ارتضوه بدلاً من دين الله : فهم على أى التوجيهين منصرفون عن الهدى ، وعاكفون على الباطل ، ومحمد صلوات الله عليه وسلامه يحاول ويحاول أن يهذى القوم الى سبيل الله ، ويحتمل ما يحتمل من صدودهم ، ومقاومتهم ، طامعاً فى توفيق الله لهم ، ولكن الله تعالى بترفق برسوله ، فيقول له مرة — ان عليك الا البلاغ — مرة — « انت لا تهذى من أحببت ، ولكن الله يهذى من يشاء » ومرة بقول له « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا » .

يعنى اتركهم ، ولا تشغل نفسك بأمرهم أكثر من تبليغ الدعوة ، وحسابهم موكلون الينا ، وما عليك فى شأنهم من حرج « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » .

ب) ثم يتجه الخطاب الى النبي - عليه الصلاة والسلام - في رسم الطريق له نحو الغاية العظمى فيقول له « وذكر به : أن تبسل نفس بما كسبت ، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ، وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها .. » .

فهنا مقاصد ثلاثة تتعلق بها فواصل الآية :
أحدها : تذكير الناس بالقرآن أن النفوس تبسل - أي تحبس - في العذاب وعن النعيم في الآخرة بسبب ما كسبت في الدنيا من مآثم .
وثانيها : أن ليس للأنفس ولي غير الله يتولى نجاتها من سذابه . ولا شفيع يتوسط في افلاتها من الحساب والجزاء .

وثالثها : أن النفس المحبوسة في العذاب . المتنوعة من النعيم لا تستنبه أن تفتدى من هذا النقاء ، كما كانت نفتدى في الدنيا من المكاره بالمال أو غيره ، ولو فرض أنها تستطيع ذلك وتقدمت بما يعدها وبساوئها . بل لم تقدمت بكل عدل - فداء - فلن يتبل منها شيء : لأنها الآن في ساحة الجزاء : لا في مساومة فداء ! .

فما بالك وهي غير قادرة على شيء مما كانت نبذله في دنياها ؟ ! انها مفلسة من العمل . ومفلسة من المال الذي كانت تعترض به من قبل . ولبر أمامها سوى حساب عدل . وجزاء حق ، وعذاب مقيم .
هناك موقف الفصل ، وهناك جد لا هزل . وهناك غفلة لا غفلة بعدها وحياة لا نهاية لها ، ولكل امرئ نصيب يوفاه غير منقوص .

وان مسألة الحساب والجزاء من البداهة التي لا يجهلها انسان يعيش مع الناس : اذ هي محور بارز يدور حوله خطاب القرآن . وهذا انجها مع الآيات في أي ناحية من مسالكها : وجدنا العظة . والذكر . والنحويف من العذاب ، والترغيب في الثواب شاخصة في مواجهتنا . وفيها نظوى عليه الأساليب المتنوعة . والبلاغة الأخاذة .

ونحن في عصرنا هذا بين اقوام يجهلون الدين كما كان يجهله أهل البداوة قبل مشرق الاسلام .

ولهؤلاء على أهل العلم حق النصيحة والتوجيه . وأخذهم بالحكمة
والموعظة الحسنة كما أوجب الله ، حتى تنجلي عنهم غشاوة الجهل ولو بعض
الشيء ، وحتى تتضح لهم السبل ، وتبدو لهم الغاية .

وربما كان عجيبا : بل هو غاية العجب أن تجد بين القوم جبهة من
أهل الثقافة المدنية ، لا نضعهم في مستوى الجهلاء ، ولا ننكر عليهم أنهم
أوتوا حظا من العلم ، ولكن ثقافتهم صرفت كثيرا منهم عن وعي ما تنادى به
الثقافة الدينية المستقاة من نبع الكتاب المساوي الذي لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه .

والذي تفهسه : أن العلم كيفما كان نوعه لا ينافي توجيه الدين ، ولا
يتنافى مع ما يرمى إليه من التهذيب ، وتربية الضمير . وإحياء الصلة بالله في
قلوب الناس ، وصيانة المجتمع من شرور العابثين بالنظام . وتوجيه البشرية
إلى ما أريد لها ، وما طلب منها من نشاط . وضوح . وبذل ، في سبيل
حضارتها وسعادتها . ومن الحق أن العلم متى كان مسلما به وضح أن يسى
علما لا يكون مجافيا للدين .

والقرآن نفسه حينما أشاد بالعلم وأهله قصد ضبعا لعلم الذي يهدي
إلى معرفة الحق وإلى الطريق المستقيم . وقصد كذلك كل علم نافع يكون من
عترة الإنسان وتجاربه ، فانظر مثلا إلى قوله تعالى — هل يستوى الذين
يعلمون والذين لا يعلمون ؟؟ .

فقد أطلق العلم . ولم يحصره في فرع خاص . بل أفصح مفهومه لكل
ينفع الناس ولا يجلب عليهم نقيصة في دين ولا خلق .

وانظر إلى قوله تعالى — أنا يخشى الله من عباده العلماء — يضم
همرة العلماء — فهو يشعر بامتداح أهل العلم الديني الذين يتقون ربهم .
ولا يسع أن يكون شاملا لأهل العلم الدنيوي الذين يهديهم البحث إلى
الإنسان بالله ، والاقرار بعظمته ، وإبداعه في خلقه ، فقد آل بهم العلم إلى
الخشية من الله .

وانظر كذلك إلى قوله سبحانه — « قل هل يستوى الأعشى
والبصير ؟ » .

— فانه ينفى المساواة بين العالم والجاهل ، ويشبه العمى بالجهل ، والعلم بالبصر ، والمفروض كما قلنا أن العلم نور يهدي الى الحق ، وأن أهل العلم الصحيح أعرف الناس بربهم ، وأقواهم حساسية بقدرة الله وخشيته ، اذا صادف علمهم طواعية من أنفسهم ، ولم تغلب عليهم شقوتهم .

وحينما قال النبي — عليه الصلاة والسلام — اطلبوا العلم ولو بالصين — كان يحضنا على التماس العلوم النافعة وان بعدت أوطانها ، والاسلام لا يرى شيئا خيرا من العلم ، ويحثنا عليه فى قوة ، لنكون على معرفة أكثر من سوانا ولنكون بالعلم أقوى من غيرنا فى هذه الحياة .

والمفروض أن العلوم الدينية فى طليعة العلوم المرغوب فيها ، لأنها تهدي الانسانية من حيرتها دينا ، ودنيا ، ولأنها لا تدع الناس فى غفلة عن ربهم ، ولا تلهيهم عن العمل للمتاع الخالد فى الحياة الباقية .

وللعلوم الدنيوية مقامها بعد ذلك ، اذ هى ضرورية للانسانية فى تقويم دنياها ، ولكنها لا تكفل خير الآخرة الا اذا اتخذناها فى عمل يتصل بالآخرة : لا فى المفاتن ولا فى مناهضة الدين ، والبعد عن توجيهاته ، ولا يسوغ — حين امتداحنا .. لعلوم الدنيا بقدر ما لها من شأن فى حضارتنا وسعادتنا أن نرفع من درجتها الى مستوى العلوم الدينية ، ولا أن نرفع من مقام علمائها الى منازل الأبرار عند الله .

فان العلوم الدينية مستقاة من عندالله، لامن طريق التجربة التى تنجح يوما وتتشر يوما آخر ، وان علماء الدنيا — وحدها — لا يستوون مع علماء الدين العاملين بعلمهم : لأن العقيدة والأخذ بالدين الحق ، والامثال لآدابه ترفع من شأن فريق على فريق عند الله .

ونستطيع أن نقرر بعد ذلك أن العلوم كلها متضامنة فى الخير وان تفاوتت فى مقداره وتفاوت أهلها بالايمان وعدم الايمان كما أوضح الله سبحانه .

هذا : وكثيرا ما قرأنا عن علماء غير متدينين أن البحث العلمى جنح بهم الى الايمان، وأنهم لمسوا ضرورةالتدين بعد أن فطنوا الى أنالقوة التى تدبر

هذا العالم وتتولى رعايته جديرة بالايمان بها ، والاستجابة لها وهى — الله —
جلت عظمتة وتباركت أسماؤه وصفاته .

وتلك نتيجة حتمية للعلم الصحيح يهتدى اليها العقل الناضج .

فما بالناس نرى أناسا لم يبلغوا من الثقافة المدنية مبلغ أولئك العباقرة
يتخذون ثقافتهم المحدودة حربا على الدين ، ووسيلة هدامة الى التحلل من
العقيدة ، والآداب ، واهدار القيم ؟ ؟ .

هل انعكست طبيعة العلم عند هؤلاء عما كانت عند من هضموا تلك
المعارف ، وفطنوا الى أسرار الله فى الكون ؟ ؟ .

أعتقد أن الجريمة ليست جريمة العلم ، وانما هى جريمة العقول
القاصرة ، والأفهام الكليلة ، والأمزجة المنحرفة .. وهى جريمة الاخفاق
والعجز عن الربط بين دين الله وبين ما خلق الله من كائنات ، وأودع فيها من

فنحن نؤمن ، ونأخذ بالعلوم كلها ، وننتفع بها ، ونحمد الله الذى هدانا
لهذا ، « وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » .

وما سوى ذلك مما يتشدد به الملاحدة فمردود عليهم ، والله يهدينا

ويهديهم

موقف الحق من الباطل الحاضر أشبهه بالماضي

« واذ قال ابراهيم لأبيه آزر : اتخذ اصناما آلهة ؟ انى
اراك وقومك فى ضلال مبين » .

الانعام ٧٤ .

ابراهيم الخليل كان فى الطبقة العاشرة من أحفاد نوح عليها السلام .

وبعد الطوفان بفترة غير وجيزة ، عمرت الأرض ثانيا بذرية كاثرة لمن
كانوا مع نوح فى سفينته الناجية من الغرق ، وظهر عرانها كذلك بكائنات
أخرى من حيوان وأطيار ، كانت مع نوح فى السفينة . ثم عاشت برعاية الله
بعد ذلك . تغدو وتروح فى فجاج الأرض وسائها .

وقد شاء الله لخليله ابراهيم ، أن يكون كالدوحة اليانعة . تنفخ النار
بنسائتها فى الجو الهجير .

بعث الله ابراهيم ليجدد الحياة الروحية فى معشره ، ولينثر
المعرفة ما يبدد جهالة قاتسة وقاتسة فيهم . وليجتاح وثنية ناجية بينهم
والدعوة الى الحق لا يسهل ترويجها . ولا تستغنى أبدا عن جهود
شاقة فى سبيلها . ولا عن مصابرة للغواة الذين يخاصسونها . ويتبجحون فى
مقاومتها . ويؤثرون أن يرتعوا دائما فى وادى الباطل .

واذا كانت الأتفس غير مطبوعة من أول أمرها على المعرفة . ولا
جانحة الى الزهادة فى شهواتها . فلا عذر لها فى العكوف على الغى بعد أن
يجيئها الناصح الأمين يستنهضها الى الخير . دون أجر على هذا . ويصابرها
فى التوجيه والارشاد دون حرج عليها : الا أنه تهذيب لهم . وتفهير
لداخلهم ، وتقويم لحياتهم فى ضوء المعالم التى يحصلها من عند الله .

وهذا ابراهيم عليه السلام — يرى من قومه ومن آييه آزر — شركا بالله ، وعبادة للكواكب أو الأصنام في اصرار على ذلك .

فيتوجه الى آييه كما يتوجه الى غيره ، ويخص أباه بشيء من الاقناع ليكون ذلك استدراجا للآخرين اذا لحظوا أن تقبيح الوثنية أمر يشملهم كما يشمل أباه ابراهيم أو لحظوا أن وراء الدعوة خيرا يريد له كما أراد له لآييه « آزر » .

دعا ابراهيم أباه الى توحيد الله ، وساجله الحديث غير مرة حتى داخله اليأس من مطاوعته ، ولمس منه الزهادة فيما نصح به ، اشتد عليه في الجدل وأغلظ في الانكار ، وقال له : « آتخذ أصناما آلهة » وكأنه سمع جوابا غير حصيد ، وصادف نقاشا غير لين ، فقال له : « انى أراك وقومك في ضلال مبن » .

ومن سنن الأنبياء المصلحين أن يترفقوا بالناس في دعوتهم ، ليتألفوهم ، ويهونوا عليهم ترك ما اعتادوا ، والأخذ بما لم يعهدوا ، ولكن اذا لقيت الدعوة مكابرة . وصادفت جمودا ، واقتضى الحال أن يصارح الداعي أهل الباطل بباطلهم في أعنف ما يكون من القول فحينذاك لا يقال : ان الداعي أغلظ في دعوته . أو قسا في لهجته ، فان الداء الدفين يحتاج الى استئصال ولا يقتلعه غير العلاج الحاسم بعد أن يكون الرفق غير مجد فيه .

وهنا لا يكون ابراهيم الا داعيا رفيقا بآييه حينما صارحه بقوله : « انى أراك وقومك في ضلال مبن » . والرفق في الدعوة . مع الأخذ بجانب من الشدة حين الحاجة اليها هو المنهج المشروع في تبليغ الرسالات ، وهو المنهج المفروض على كل ذي دعوة يواجه الناس في شأن ديني أو دنيوي .

وهو المنهج الذى يلائم الفطرة . لأن الانسان اذا نشأ على نزعة ، أو شب على عادة فهي أحب اليه من سواها حتى يردعه عنها رادع في لين أو هي قسوة . وذلك مفروغ منه .

هذا ؛ وقد كانت محاولة ابراهيم أن يجارى قومه فى تقديس الكواكب ، حتى يبدو من شأنها ما لا يتفق مع صفات الألوهية المزعومة عاد بالانكار على قومه فيما اعتقدوا من باطل نحو هذه الكواكب ، رأى بالليل كوكبا واضحا ، فقال هذا ربى ، فما لبث الكوكب أن أفل ، وخبا نوره . فسارع ابراهيم وقال على مسمع من القوم « لا أحب الآفلين » يعنى لا يصلح هذا أن يكون ربا .

ثم رأى القمر ساطع النور ، فقال : « هذا ربى » فما لبث القمر أن تضاءل وأفل ، فأعلن ابراهيم أنه بحاجة الى الهداية للحق ، وأن القمر لا يصلح ربا يهديه ، وقال : « لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » . وفى هذا الندم اشعار للناس بما هم عليه من باطل ، واستدراج لهم الى الصواب الذى يغيب عنهم فى زحمة الخواطر الفاسدة .

ثم يرى ابراهيم الشمس بازغة فى ضوئها ، وبهجتها ، فيقول : « هذا ربى ، هذا أكبر » ولكنها أفلت آخر النهار كما هو شأنها ، وكما يعلم القوم ، وحينذاك نهضت حجة ، وصارحهم بالبراءة من عقيدتهم وشركهم ، وقال فى اطمئنان : « يا قوم ، انى برىء مما تشركون » ..

ثم اتجه الى تعريفهم بالله الذى لا اله غيره ، وهو الذى خلق الكواكب بقدرته ، وسخرها بحكمته ، وأخضعها لأمره ، واراדתه « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ، — مائلا عن الباطل — وما أنا من المشركين » .

يعنى : أنه لا يتابع قومه فى شركهم ، وأنه يتجه بقلبه وعبادته الى الله آخذاً بالحق ، ومائلا عن الباطل كله .

وبهذا وصل ابراهيم فى جدال أبيه وقومه الى دحض مفترياتهم ، واقامة الحجة عليهم ، فى بيان الحق ، فمن كانت وجهته الاهتداء فقد وضحت سبيله ، ومن كانت وجهته العناد فليس بعد الحق الا الضلال .

هذه شرعة ابراهيم فيما علمه ربه ، وهى شرعة النبيين من بعده ، وشرعة الاسلام فى الدعوة الى الخير كله .

وابراهيم هو الشجرة المورقة التى تفرعت عنها النبوة من بعده فى اسماعيل ، ثم محمد من العرب ، وفى اسحاق وبنيه من أنبياء بنى اسرائيل ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

والقصص عن ابراهيم وغيره من الأنبياء حق لا مرية فيه ، وهو مشوق للقلوب ، وقد يراه البعض غير جديد ، ولا ذى بال .

ولكن التوجيه الدينى الذى سيق لأجله القصص يرسم لنا طريق العبرة ، ويضع لنا معالم الهداية ، ويجدد فينا الوعي .

وما دنا نعيش فى دنيانا ، ونختلط فى مجتمعنا ، ونستقبل أزمانا ، وأحداثا ، وتطالعنا الحياة فى ألوان متعاقبة ، ونستهدف لأوضاع وشتون نحتاج فيها الى أسباب السلامة من المكاره ، والاستغلال بظلال التعميم والطمأنينة ، فلا يعتبر القصص الذى تتلوه وتسمعه حديثا معادا ، ولا تعليما مفروغا منه .

بل هو جديد دائما ، بتجدد الحياة ، مخافة أن تستبد بنا الحياة الدنيا وتشغلنا عن الأخذ بما رسمت لنا سياسة السماء ، فتقطع الصلة بين الناس وربهم ، وتقف بهم الحياة عن مزيد المعرفة .

والله تعالى قد أقام دنيانا على مقتضى علمه وحكمته ، وتعهدنا فيها بالارشاد ، ونبها الى أن ذلك الارشاد ضرورى لنا كأنا نلهم قدر عند ربهم ، ولهم ميزة على سواهم ممن خلق ، وفى هذا يقول سبحانه « أيعبى الانسان أن يترك سدى » « ألم نجعل له عينين . ولسانا وشفقتين . وهدينا النجدين » — طريق الخير وطريق الشر — « ولقد كرّمنا بنى آدم ... » « وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .

وهل يعتبر القصص لمجرد التذكير بما سلف ، دون أن يكون له واقع بيننا ، فنأخذ من ماضينا لحاضرنا ، وننتقل فى ضوءه من حاضرنّا الى مستقبلنا ؟ .

ربما ظن بعض الأغرار أن القصص تاريخ محض لا صلة له بحياتنا ، وربما وجدت كثرة مثقفة تقف من القصص هذا الموقف عينه فهم تعلموا ، ولم يتعلموا ..

تعلسوا هوس الملاحدة ، وتبجح بعض الفلاسفة وطربوا لما هناك من
نزعات طائشة هدامة ، ولم يتعلسوا شيئا مما يكفل سعادة ، أو يهذب روحا ،
أو يربى ضميرا .

تركوا الأدب المشروع ، والثقافة الخالدة . واتجهوا نحو الأدب
الموضوع ، وأدخلوا فيه كل موبقة ، وحسبوا منه المجاهرة بالاباحية التي
تأبأها الفطرة حتى فطرة الحيوان الأعجم .

كان الانحراف قديما أثرا من آثار الجهالة التي حاربها الأنبياء ثم
أصبح في عهودنا هذه أثرا من آثار التعليم المدني الذي اقتاد الناس إلى
العدوان على مقومات الانسانية باسم الفلسفة وباسم الحرية ونحو هذا من
لا يصح أن يدخل في نطاق التربية ، ولا يجوز أن يحصل اسم العلم إطلاقا .
والا كان هذا استهتارا بالعلم ووضعنا من قدره . نكرر هذا التنبيه لخطورة
الشان .

فليت نفحة من نفحات الله ترطب تلك العقول التي لهبتها وساوس
الشياطين ، وتقف بتلك الأفكار عند حد الاعتدال . فتكون الدعوة إلى
الصواب مقبولة عند أولئك المعاصرين الذين يعارضون الحق بالباطل .
وتكون دعوة المصلحين منهجا يأخذون به ، ويؤازرونه في التوجيه . والله
بهدينا ويهدي الحمم

الخير من جانب الله وهو عو إليه والشر من جانب الإنسان وهو قرا فاعلم

((قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى
فعلينا ، وما أنا عليكم بحفيظ)) .
الأنعام ١٠٤)

يدرك العقل في غير جهد أن الله وحده ذو الفضل على عباده .
وأن "الاسلام كان نعمة مسبغة من عنده، أفسح بها للناس مجال الخير
بدءا ونهاية . فلم يعكف بهم على الجانب الروحي وحده حتى يحبسوا
أنفسهم على رهينة .

ولم يتركهم لجاذبية المال تستحوذ عليهم حتى يذأوا الناس ، ويعيشوا
عالة في الاستئثار ، وانجس ، ويفقدوا الكثير من مقومات الانسان .

ولم يدفع بهم دفعا مطلقا الى جانب القوة الآلية في العتاد الحربي حتى
يكونوا جبابرة عتاة . وحكما غاشسين يفسدون في الأرض أكثر مما
يصلحون .

وانما اختار الاسلام لأهله أن يكونوا أهل دين معتدل . وأهل مودة
غير جشعة ، وأهل قوة رهيبة ورحيصة .

وبذلك يكون الانسان روحانيا وماليا ، وشجاعا قويا في حدود
الاعتدال من هذا كله .

وهذه الخصائص كانت جلية فيمن تلقوا دعوة الاسلام أولا ،
وابتسنت عنهم الدنيا وفي أيديهم راية القرآن يلوحون بها للعالم كله أن
بستجيب الدعوة الله علم لسان عبده محمد سلوات الله عليه .

واذ كانت هذه الدعوة جهيرة ، واضحة المعالم والأهداف ، لم يعد للناس عذر عن تخلفهم ، ولا وجه في تردددهم ، فضلا عن شقاقهم ، وتعتهم وصار واضحا من حق الله على عباده أن يمتن عليهم بما أبدى لهم من أساليب الهداية ، وحبب اليهم أن يكونوا مهتدين جميعا .
وفي كل امرئ من الناس عقل ، وله اختيار ، وحينئذ يكون امتدائه ربعا له ولا يعدوه ، ويكون عصيانه خسارة عليه دون سواء .

وفي هذا المقام يهتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله عز شأنه :
« قد جاءكم بصائر من ربكم » ، والبصائر جمع بصيرة ، وهي نور في القلب يدرك به المؤمن ما ينقصه من خير ، ويستشف به وجهة الرشاد ، والمراد بالبصائر هنا الآيات القرآنية لما فيها من دلالات على الصواب ، فهي أسباب الهداية كما أن العين سبب الابصار النظرى ، والقرآن يثير وعى الناس الى ما توافر لهم من أسباب الهداية فى كلام الله وفى آياته الكونية ، حتى يدركوا لدينهم ودنياهم ولأفرادهم ومجتمعهم كل ما يستطيعون تحصيله من نجاح فى هذه الجوانب كلها ، لا فى ناحية دون ناحية .

والتصريح بأن هذه البصائر جاءتنا من عند ربنا يفيد : أولا ، انها لم تكن ثم كانت ، ويفيد انها ذات شأن كبير خطير ، لأنها نعمة من نعم الاله المتكفل بتربية خلقه . وشمولهم بكل ما تقتضيه ربوبيته لهم .
ومقتضى هذا التذكير أن يستجيب العقل لدعوة الطاعة ، وأن يستقيم فى الاختيار لما هو أكرم ، واتفق وأبقى .

وليس بعد هذا الارشاد والتوجيه مطمع لمن أراد الارشاد والتوجيه .. فاذا لم يكن وعى ، ولا حسن اختيار وتبصر فلم يبق الا الانحراف والخسران ، وهذا ظلم المرء لنفسه ، وجنائه على مجتمعه .

لذلك امتزج السياق التوجيهى بوعد كريم « فمن أبصر فلنفسه » وامتزج بوعد رهيب « ومن عمى فعليها » .

يعنى من تبصر بالآيات فقد أحرز عملا طيبا لا يضيع هدرا ، ولا تعدوه ثمرته ، ومن عمى قلبه ولم تفتن بصيرته ، فانه يتخبط فى مسلكه ويضل سعيه ، ويكون وبالاً عليه وحده ، وربك لا يظلم أحدا .

وليس لأحد على الله حجة بعد البيان والهدى ، وبعد الوعد والوعيد ، وكان من تمام النصح أن يصارحهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ، بأن وظيفته فيهم التبليغ فقط ، وأنه لا يتكفل بهم ، بل يكلمهم إلى ربهم يحصى عليهم أعمالهم ، ويتولى جزاءهم ، وليس بينهم وبين الله وسيط يعفيهم من سلطانه وهذا قول النبي لهم : « وما أنا عليكم بحفيظ » .. ثم تنتقل بنا الآيات إلى توجيهين آخرين :

أحدهما : في قول الله لرسوله : « اتبع ما أوحى إليك من ربك ، لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين » ففي هذا مؤازرة للرسول في نهوضه بالدعوة دون اكتراث بالمعاندين ، ولا تأثر بما يكون منهم ، بل يكون إيجاباً معهم ، يعطيهم من نصحه ، ويقيدهم بهديه ، ولا يجاريهم في سلبيتهم ، بل يعرض عن سفههم ، وليس منوطاً بعد بحفظهم ، ولا موكلاً بتدبيرهم ، وتعهد أحوا

وكذلك الشأن في كل ذي دعوة ناصحة من أمة محمد — عليه الصلاة والسلام — يقتدى بنبيه ، ويكون عائذاً بحول الله وقوته ، صابراً على مناهضة الخصوم ، ومثابراً على ما هو بسبيله .

التوجيه الثاني : في الآيات — وهو التوكيد لما تقدم — منع النبي والمسلمين جميعاً من سب الكفار وما يعبدونه ، حتى لا يكون هذا استفزازاً لخصومهم أن يسبوا الله أو رسوله : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » .

ويتبين من خلال هذا التوجيه أن القائم بالدعوة الإصلاحية جدير به أن يتسامى عن المهاترة ، ويترفع عن الاسفاف ، ليكون مسلكه تطبيقاً لدعوته وأمانة على صلاحيته لها ، لا أن تكون دعوته في ناحية ومسلكه في ناحية .

فإن اصطناع الدعوة مع الانحراف عن طابعها أسوأ ما يكون هتماً للشخصية ، وتنفيراً من الثقة ، وضياًعاً للجهود .

وهذا ما نشهده بالتجربة في كثير من الأدعياء الذين يتخذون الدعوة — وخاصة الدعوة الدينية — وسيلة إلى المنفعة الشخصية ، ويختالون على

الناس بالتظاهر بسيما الصالحين الصادقين ، حتى تكشفهم الظروف فتكون جريمتهم قاضية على ثقة الناس في دعوات الداعين الآخرين ، ولو كان هؤلاء من المثالية بمكان .

ومن ذلك التوجيه تفهم حكمة الله في عصاة الأنبياء من الكذب . ومن الخيانة ، ومن المعصية كيفما كان نوعها ، لأنهم مبعوثون من جاب . برسائت إلى خلقه ، فهم في المرتبة الأولى من الكمال الانساني ، والبراءة من كل شائبة تخدش سيرتهم .

وكيف تكون الدعوة مجدية اذا تبذل الداعي ، واستفز الناس إلى الغضب حينما يشتد الجدل ويسب غيره ، أو يسب معبوداتهم ، والنصح لا يقتضى ذلك ؟

في موقف الدعوة ، وفي كل مناسبة تتصل بها ينهج الاسلام منهج التفاهم والملاينة ، لا منهج السباب والمخاشنة ، اذ البادى بالسباب والمناوشة هو الجانى الأول ، وهو المسمى الى نفسه والى دينه .

وليس معنى هذا أن يرضخ المسلمون لمن يبادرهم بالاساءة ، أو يسعن فيها ، بل القصد ان يترشوا ويجعلوا الحسنة مكان السيئة ، وأن يضعوا الدواء فى موضع الداء ، لا أن يثيروا الحزازات ، ويضرموا العداوة ، وهذا أروع منهج فى التربية ، وأقوم سبيل الى النجاح وكسب الخصوم . وأخيرا : فهذا نسط نهتدى به لو فقهنا .

ولا يضيرنا أن يتخلف البعض ، أو يزور بدعوتنا الى الحق ، ويسفه علينا بالتجريح والجفوة فى القول ، فذلك أوضاع شاءها الله ، ولم يجعل مسئوليتها على غير أصحابها وقد قال سبحانه « لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » والله يهدينا جميعا .

إذا نماذى الانسان فى أعماله الشر سُمى شيطاناً

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا : شياطين الانس والجن ،
يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » .
الانعام ١١٢ .

ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى ذر
صاحبه : - يا أبا ذر ! هل تعودت بالله من شر شياطين الانس والجن ؟ فقال
أبو ذر : يا رسول الله وهل للانس من شياطين ؟ قال عليه السلام : نعم .
هم شر من شياطين الجن !

وقال مالك بن دينار : ان شيطان الانس أشد على من شيطان الجن .
وذلك أنى اذا تعودت بالله ذهب عنى شيطان الجن ، وشيطان الانس يجيشى
فيجرنى الى المعاصى عيانا .

والقرآن الكريم يسبق هذه المأثورات بما يذكره فى الآية التى معنا :
فيحدثنا أن الله جعل لكل نبي من أنبيائه عدوا من الشياطين ومن الانس ،
ويسى الانس المعادى لدينه ولأنبيائه . شيطاناً ، فهو سبحانه يجمع الفريقين
تحت اسم واحد « الشياطين » لأنهم يقومون بعمل واحد فى الفساد .
والافساد ، ومحاربة الدين ، ومعارضة الرسل .

والله سبحانه - يبين لرسوله محمد صلوات الله عليه - كيف كانت
عداوة الشياطين من الفريقين ، فيذكر أن بعضهم يوحى الى بعض زخرف
القول : يعنى أن شيطان الجن يوسوس لشيطان الانس فيطرح فى خياله
بحواطره زخرفة الأقوال الباطلة التى يعارضون بها دعوة الرسل ، والتى
تحدثون بها الى الناس فى ترويج المعاصى ، وتهوين المفسد . وهذه الزخرفة

والتحسين يروجان عند صغار العقول ، وعديمى الايمان ، فينقادون لها وينشطون فى العمل بها ، ظانين أنها مستحسنة وصواب ، أو مستحسنين لها وهم على علم بمخالفتها للحق الذى ينادى به كتاب الله .

وبهذا يكون المفسدون من الناس قائلين بوظيفة الشياطين الذين عرفوا بنزغات الانسان والوسوسة فى خواطره ، وكل ذلك همس يكون خفيا ، لا جهرًا ، ولهذا سمى وحيا كما فى قوله تعالى : « وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم ، وان أطعتموهم انكم لمشركون » .

والله تعالى يحدث نبيه بأن هذه سنة قديمة فى معاداة الشياطين من الفريقين للأنبياء ، ليتحمله ، كما احتمله رسل سابقون ، وحكمته تعالى فى تسليط الشياطين من الفريقين على اناس آخرين أن يختبر عباده ، لا ليعلمهم ويعرف أمرهم فهو أعلم بهم من أنفسهم ، بل ليكشف لهم عن مقدار ايمانهم ، وعن استعدادهم للثبات على دينهم ، أو سرعة انحرافهم عند البلاء . فقد يغتر الانسان بنفسه ، ويظن أنه مطمئن الايمان ، وأنه يساوى غيره من الصادقين المجاهدين الصابرين .

ولا يكاد يفهم درجة نفسه فى تدينه ، ولا مقام نفسه بين المؤمنين حقا الا اذا عرضت له أسباب تكشف له ماخفى عليه من أمره .. وعندئذ يحاول الكمال اذا تبصر وأحسن الاختيار ، أو يدرك أن تفاوت المنازل بين العباد عند الله منوط بتفاوت الايمان كمالا وتقصى ، فلا يكون لأحد عند الله حجة ، وهذا أقصى ما نستطيع تصوره من عدل الله تعالى مع خلقه .

ثم نعود فنقول : ماذا يقصد الشياطين من زخرفة القول ، وتحسين القبايح ؟

صرح الكتاب العزيز بذلك فى قوله « غرورا » يعنى لتغريب الناس ودفعهم الى الباطل المزخرف .

وصرح به ثانيا فى قوله « ولتصنى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » .. يعنى لتميل الى هذا الباطل فلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فيتخذوه دينًا ومعتقدًا لهم .

وصرح به ثالثا ، فى قوله « وليرضوه ، وليقترفوا ما هم مقترفون »
يعنى ليفرحوا به ويعكفوا عليه ، وليرتكبوا من المعاصى ما هم مرتكبون .
مستبيحين لهذا الباطل ، معرضين عن الحق الذى ينادى به الرسل ، وتحفل
به الكتب وخاتمها القرآن الكريم .

وانما فعل الله ذلك ببعض عباده لسابق علمه أن استعدادهم سيء ،
وأن الهدى لا ينفع فيهم ، فترتب على ذلك معاملة الله لهم بما هم أهلها .
وهنا مناقشة فلسفية يتطرق اليها الكلام : وهى هل قدر الله عليهم
الانحراف أولا ، ثم وجد منهم سوء الاستعداد بسبب ما قدر عليهم ؟ ؟
وما ذنبهم فى هذا وقد قدر عليهم ؟ ؟

وللعلماء توجيهات لا نطيل فيها ، ويكفى أن نأخذ برأى مقبول ،
وهو أن الله تعالى علم أزلا أن الكفار مثلا سيئون الاختيار لسوء
استعدادهم الفطرى ، وسوء الاختيار منهم ، فقدر عليهم ذلك الانحراف لما
يعلمه من حالهم بعد ، فهناك علم سابق بسوء اختيارهم ، ثم قضاء عليهم
بالمخالفة والانحراف ، ثم وجدت منهم المخالفة تنفيذا للقضاء المبني على
سابق العلم .

وكيفما كان فقد أرشد الله الى التحفظ من وساوس الشيطان فقال
سبحانه « واما ينزغنك من الشيطان فرغ فاستعذ بالله انه هو السميع
العليم » .

وواضح من هذا أن العبد اذا أحس بخواطر فاسدة تدور فى خياله
وذنه فليتنبه الى أنها وساوس الشياطين ، وليسرع الى الاستعاذة بالله من
انشيطان الرجيم والاستعاذة بالله حصن يحتوى به العبد وينجو من مكاييد
الشيطان ، كما وعد الله بهذا فى قوله « انه ليس له سلطان على الذين آمنوا
وعلى ربهم يتوكلون » .

وأما شيطان الانس ، وهو رفيق السوء ، فسهل على المرء أن يتجنبه
اذا عرف منه سوء الصحبة ، والأمر أمر يقظة وحسن تقدير ، فمن راعى

جانب الله استطاع أن يتحفظ ، ومن غفل عن جانب الله زلت قدمه وساءت عاقبته ، ولن ينفعه صاحب ، ولا ولد ، ولا مال ولا ندم .
وبعد - فقد عرضت الآية الكريمة لذكر الانسان والشیطان في نسط واحد :

(ا) ونحن اذا وقفنا ازاء كلسة انسان . لنسوحى معناها : وخصائصها . وما لها عند الله من قدر . وجدناها في جانب علوى ، وفي اطار كريم من الجلال والرعاية .

(ب) واذا وقفنا ازاء كلسة شيطان ، وما يحيط بها من شناعة . وما اقترن بها من مهانة وجدناها في مهبط سفلى ينحدر في الخسة حتى لا ينتهى عند غاية سوى اللعنات اللاحقة به من الله . وعلى كل لسان .

فانسان : عنوان كريم يشعرا بالأنس ، ويوحى بالطأنينة . ويشير عاطفة الاخاء والمحبة ، وانسان : هو ذلك المخلوق الذى كرمه ربه . ومجده لدى ملائكته ، وشغل الدنيا به . وخلق ما فيها لاجله . وهياء بعثته . ومواهبه للايمان ، وكرر نداءه . وأطعته فى مرضاه . والخلود فى نعمائه . وحذره من سخطه . ولم يترك له من وسائل الهداية أمرا يتعلل بحمله ويعتذر به عن تخلفه .

وشيطان : عنوان بغينس ، ينير التأسؤء ، ويشعر بالغضاضة . والخوف من المكاره ، ويزعج من خطرهما ، حتى كأنها قرينة لأكر اسه ومحدقة بالمراء ولا مفر .

ويسكن ن فوجز هذه المقارنه فى اعتبار كلسة انسان مرادفه لكلسة خير ... وفى اعتبار كلسة شيطان مرادفه لكلسة شر . وبين اللفظين فى مدلولهما ما بين المشرق والمغرب أو بعد ما بين العافية والبلاء .

فما الذى جسع بين مدبوبيهما حتى دمجهما فى لفظ واحد . وسى الانسان شيطانا ؟ وما الذى هبط بالانسان من عليائه . وجرده من جلاله حتى أصبح رجيسا لا كريما ؟ ؟

جواب ذلك : أن الانسان خرج من اطاره ، ونسى صلته بربه ، وتجاهل عداوة الشيطان له ولأبيه آدم من قبل . ثم طرح جانبا ما أوصاه به ربه :

من حذر وحيطة ، ومجانبة لاغواء هذا العدو المبين ، وأخذته وساوس الشيطان ، وراقت له مفاته فأنحدر اليها ، وانغمس فيها ، بل تجاوز هذا الى القيام بها يقوم به عدو الانسان ، وأصغى الى وحيه واستجاب لتنفيذه نحو أخيه الانسان ، فكان هذا المفتون جنديا بل كان في مسلكه شيطانا حقا ، ولو أن المرء ركن الى ربه ، واستعاذ به من غواية الشيطان ، واستنهض عقله ومواهبه في التحرز من الوسوس ، ومن زخرفة الأباطيل واحتفظ بسكاته عند ربه لكان في مصاف الأخيار ، وفي عداد الأبرار . وليس يحول بين المرء وهذا سوى غفلة وشهوة وجهالة وضلالة . . ومن خلال ما ذكرناه يتضح أن المرء مسئول عما اختاره لنفسه ، ومحاسب على صنيعه . ولو عالج قصوره بالرجوع الى ما جاء من عند الله ، وعالج تقصيره بالتوبة والانابة لكان له من عفو الله نصيب ، وقد جعل الله بابه مفتوحا لكل قاصد ، وقبواه ورضوانه واحسانه مرجوا لكل منيب .

فاللهم اجعلنا في ديننا ودنيانا على خير ما دعوتنا ، وعودنا الخير كله ، ولا تجعلنا من شياطين الانس ، ولا من أتباع الشيطان في شيء .

فهو ما يوصف به المحرّي أنه صدق وعدل وكلام الله في التّوحيّ الرّبيع منه لك

(ا) « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ، لا مبدل لكلماته ،
وهو السميع العليم .

(ب) « وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله
(ج) « ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون » .
(الانعام ١١٥ ، ١١٦)

إذا وضع الكمال في شيء فهو جدير بالقبول ، وشأنه الاجلال ،
والارتفاع به في كل ما يتعرض له ، فإذا كان الشيء على كماله ، ولم يصادفه
ما هو جدير به من حسن التقدير ، فالعيب عينا ، والنقص في مداركنا ،
ولا يضير ذلك الشيء الكامل أن نصدف عنه . فان الحق فاهض بطبيعته ،
والباطل زهوق لخسته .

ومثل هذا راضح في القرآن الكريم . وموقف الناس منه .
فقد جاء القرآن في روعته ، وقوته فرق متناول البشر جميعا .
ومع هذا لقي من المعارضة ، وعنف الخصومة كل ما استطاعه خصومه
النافرون منه ، والمنفرون عنه .

وظلت قوة القرآن بسلطانه الروحي تنبئ ضيقها في بيئات معادية له ،
وتركز دعوته على أنقاض المناوئين له ، وهم كثيرون في كل زمن « وما أكثر
الناس ولو حرصت بمؤمنين » .

وفي صدر الآية الأولى أربع كلمات تكفي للافتناع بأن القرآن بمنزلة
المبلغ الأعلى من القداسة .

وكان جديرا بالناس أن يجنحوا اليه ، لولا أن العقول في لومة من التقاليد الباطلة ، فجاءت الآية الثانية للتنصيص على أن زهادة الزاهدين في القرآن ليست لعيب فيه ، بل لاسفافهم في الاختيار ، وقصورهم عن التمييز ، وسيرهم وراء الظنون ، والشبه التي تسد منافذ الصواب أمام المدارك والمواهب .

ففى الآية الأولى يقول تعالى : (١ - وتمت كلمة ربك - ٢ - صدقا - ٣ - وعدلا - ٤ - لا مبدل لكلماته) وكلمة ربك : هى القرآن ، ويقرؤها البعض - كلمات ربك - فقد وصفت بالتمام ، وأضيفت الى لفظ الرب ، وفى هذا مقطع الشكوك ، ومثار الايمان لمن أنصف نفسه .

وحيث كان التمام فى كلمات الله فهى وافية بكل غرض ، وسامية عن كل باطل ونقص ، وكفيلة بكل خير ، وهى أرقى من أن تعلق بها الشبه التي يحاولها المتكبرون للقرآن .

ثم يأتى وصف ثان وثالث بأنها صدق وعدل .

ذلك افصاح بما تضمنه الوصف بالتمام ، واعلام لنا بأن قداسة القرآن ليست فى مجرد نسبته الى الله ، فان الخصوم لا يعترفون بذلك ظاهرا .

بل قداسته ذاتية كذلك ، لما وضع فيه من صدق وعدل ، فكله حق ، وتشريعه رفيع ، وهو فى جملة وتفصيله ، رحمة بالناس ، وتيسير عليهم ، وتوجيه لهم ، يذلل ما تعقد ويبصرهم بما خفى ، ويرافقهم طول الحياة ، وفى السراء ، وفى الضراء - لا يأتية الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه - لأنه - تنزيل من حكيم حميد - وهذه صفات يعهد بها المخالفون ، فقد يمانعوا ، وأسرفوا فى التحدى ، وحاولوا ما استطاعوا أن يخدشوا كماله ولم يظفروا بحجة ناهضة ، ولا معذرة مقبولة .

فالقرآن موصوف بصفات مستقرة فى نفوسهم ، وان لم تكن على ألسنتهم . ثم جاء الوصف الرابع - لا مبدل لكلماته - ليسجل عليهم العجز عن مقاومته ، وليقرر أنه غير قابل للتبديل أو التحريف ، كما ابتليت بذلك كتب سابقة مع ما كان لها من قداسة .

ان هذا هو الكتاب الأخير ، وهو منهج الناس فى حياتهم ، حتى يتجاوزوها الى الحياة الآخرة • فحرامه وحلاله ، وكل ما فيه من وعد ، ووعيد غير قابل للتبديل •

وكيف وقد استقر على تمامه فى الكمال ؟ ؟ •

وغير خاف أن خصوم القرآن يسوا من العبث به ، ويسوا من المساس بنصوصه ومعانيه ، واذا كانت شبه المارقين ، وتخلقات الغافلين باقية ، وواقعة ، وسارية فى أوساط عدة ، فليس ذلك كما قلنا عيبا فى القرآن ، بل هذا تحقيق لخبر القرآن نفسه فى الآية الثانية •

(ب) وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله •

فالناس فى عماية عن أخبار الغيب ، وفى عماية عن أخبار عالم الشهادة ، وهم يسمعون وينسون ، ويشاهدون ويتعامون ، وهم عند النوازل يفتقون ويتذكرون ، ثم يعودون الى ما ألفوا ، ويأخذون فيما تعودوا •

والذكرى لا تنفع الجميع ، وانما تنفع المؤمنين المستجيبين للدعوة • وكان خصوم القرآن يطمعون أحيانا فى مطاوعة النبى لهم ، والسير فى مزاعهم ويجهلون أن الله عاصمه من باطلهم •

ولذلك جاءت الآية الثانية كما جاءت آيات أخرى تنبه الى رعاية الله لنبيه من كيدهم ، وتنبه الى أن أكثر الناس فى ضلالة وجهالة — وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون — وانظر تجد أن المؤمنين فى الدنيا قلة بجانب كثرة غير مؤمنة ، ولكنها قلة راشدة ناجحة ، وتلك كثرة خاطئة خاسرة •

وهذا شأننا فى كل محيط ننزل به ، وكل فئة نقلب النظر فيها ، وكأن الله تعالى يسوق الينا هذه المقابلات بين فريق هداهم ، وفريق أضلهم لنحمدہ على ما تفضل به من الايمان ، ولنطسّن الى أن كتابه محفوظ وان تألبت عليه الأمم المعادية لهم طوال أزمانها •

وكفانا ثقة فى وعد الله أنه القادر على كل شىء ، وسيظل الكتاب العزيز خفاق الراية ، وارف الظلال فى حراسة الله الذى أنزله ، وقال : « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون » وقال : « لا مبدل لكلماته ، وهو السميع العليم » •

وبعد : فقد يمر بالخاطر أن الناس في شغل شاغل عن متابعة دينهم ، وأن بعضهم أو أكثرهم لا يرون للتدين أثرا في أعمال الدنيا ، ولا يدركون حكمة للحض على الاتصال بالدين والاهتداء بتوجيهاته •

وهذه خواطر قوية ، تساور أصحاب القلوب الحية ، فهم يأسفون لانحراف الكثرة من الناس عن حوزة الدين ، واشتغالهم بالتنافس في المجال المادى •

وكان النبی — صلوات الله عليه وسلامه — أشد الناس حذبا على أمته ، وحرصا على هدايتها ، حتى كان شغفه باجتذابها الى الطاعة ينال من نفسه ، ويذهب براحته •

فكان ينزل عليه القرآن ليخفف عنه وطأة الأسف ، ويصرف عنه مشغلة الهم الذي يساوره ويقول له : « انك لا تهدي من أحببت » « انما أنت منذر » « ان عليك الا البلاغ » « فذكر انما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر » .

ومن هذا يتضح أن الله تعالى بين للناس على لسان رسوله ما بين حتى لم يدع لهم معذرة يلتسونها لأنفسهم ، ولا حجة يتشبثون بها عن مخالفتهم كما قررنا ذلك من قبل .

وان الله تركهم لعقولهم ، واختيارهم ، ثم هو محاسبهم بعد ذلك على متقال الذرة من الخير والشر ، ولكن الناس ظلوا في دنياهم مدفوعين الى اجتلاب ما يجتلبونه من كسب وادخار للحياة الدنيا ، وفقدوا احساسهم بحاجة الروح والقلب الى التهذيب والتربية والاستعداد للحياة الآخرة ، وهم في هذا الاتجاه الملتوى عن الرشd يتعلقون بظنون واهية والظن لا يغنى عن الحق شيئا .

فمنهم من يسير في تقديره للدين وراء حدس وتخمين ، ويحسبون أن الله غير معذبهم لأنهم على حق فيما ركنوا اليه كما ركن اليه آباؤهم من قبل ، وهؤلاء هم الكافرون الأولون ، ومن يحاكيهم من المفتونين .

ومن الناس من يعتقد أن الله غفور رحيم ، وأنه مادام كذلك فسوف لا يحاسب ولا يعذب ، ومنهم من يسرف ويعصى ثم يأمل أنه سيتوب فيما بعد ، وينجو من الحساب بسبب توبته ، وكأنه واثق أنه يعيش ، وأن التوبة في متناوله في أى وقت ، وأن الموت لن يباغته يوما ، وتلك كلها ظنون باطلة ، وتقديرات وهمية ، وآمال زاهية أدراج الرياح . وهناك حق لا ينبغي العدول عنه ، وهو أن يستجيبيوا ، ويعملوا ويحتاطوا وأن يقدرُوا ما يخشونه من موت مفاجيء ، وحساب عسير ، ولكنهم لم يفعلوا ، ومن أجل ذلك سجل الله عليهم هذه الغفلة بقوله في شأن الجميع :

« ان يتبعون الا الظن ، وان هم الا يخرصون » .

فهذا تشنيع على المتعلقين بالظنون والمبالغين في الخرص ، وهو التخمين والتغريب بالنفس واهمال ما في الآيات من العظات .

والله نرجو أن يهبنا رشدا ، وتوفيقا ، وأن يجنبنا الظن الخاطئ .

المطالبة الأدبية في توجيهات القرآن لمن كان ذا سمع وفطنة

« وذروا ظاهر الاثم وباطنه .. »

« ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون » .
(الأنعام ١٢)

دعوة القرآن تتجه بالناس دائما الى الصعود نحو المشارف ، ليكونوا في مقامهم من الانسانية التي ينجيها ربها ، ويتعهدا بالتربية ويضفي عليها الكرامة التي ليست لسواها في الأرض .

وأنت ترى القرآن ينهانا عن ظاهر الاثم وباطنه ، وهو بهذا الكلام الموجز يبعدنا بعدا شاسعا عن كل نقيصة : من ظاهر الاثم الذي يسدر من الانسان على مشهد أو مسمع من الغير . ومن باطن الاثم الذي يكون في خلوة وخفاء ، عن الناس .

والظاهر والباطن من الاثم : يتناول أعمال الجوارح ، ويتناول أعمال القلب ، مما يتصل بالعقيدة ، ويبدو في المظهر والسلوك ، كتصديق الباطل ، والارتياح الى الشكوك ، والى الزهادة في دعوة الدين ، والجنوح الى المشاقة لله ورسوله ، بأى لون من ألوان المروق والتحلل .

بل الظاهر والباطن من الاثم لا يقفان عند الجانب الدينى البحت ، بل يتناولان آداب السلوك العام ، والمساس بأى حق من حقوق المجتمع ، والخروج على النظام الذي تكفلت به القوانين الوضعية الصحيحة .

وكل ما قامت عليه المصلحة الجدية يعتبر داخلا في اطار الدعوة الدينية، وان لم تسهب فيه النصوص الدينية في الكتاب أو في السنة . فالتنصوص لم تأت بتفصيل كل شيء ، بل جاءت في أكثر منهجها كنماذج ، يقاس عليها ما

تكشف عنه الحاجة ، وترشد اليه التجربة، ويراه ولاة الأمور خيرا للناس في حياتهم ، وأمنا على حقوقهم ، وصيانة للنظام العام من عبث العابثين .
فحينئذ يكون هدى الدين كاشفا عن المنفذ الذى يصل منه المشرعون الى الهدف ، ويكون الدين متمشيا مع اتجاه الحياة في خطاها المتتابعة :
« ما فرطنا في الكتاب من شيء » يعنى : تفصيلا واجمالا .

وليس معنى هذا أن يتعرض الدين صريحا للسخرعات ، وأدوات المصنع ، واتاج المعامل ... كما يشتهى بعض المتطلعين من أهل الجدل والشقشقة ، والفضول .

لا .. بل نقصد أن كل ما تهتدى اليه العقول ويكون صالحا للحياة ومفيدا للناس وليس معارضا لوجهة الدين ، ولا ناقضا لمبدأ معروف فيه ، فهو أمر سائغ ، ومأذون فيه ضسنا ، وقد يكون تطبيقا مباشرا لنصوص الدين .

وهذا استطراد يرتبط بظاهر الاثم وباطنه ، وهو واضح ، بعد أن توسعنا في مفهوم الاثم ، وتناولنا به كل ما يجلب على الناس ضررا .
ويبدو من هذا أن عبارة الكتاب العزيز مع ايجازها في اللفظ غاية الایجاز وسعت كل ما يعتبر فسادا ، وكل ما ينافى الحياء . وكل ما تعافه الفطرة .

وليس في هذا التعسيم تعسف ، بل هو قريب التناول اذا استأنسنا بقول النبى صلى الله عليه وسلم « والاثم ما حاك في صدرك منه شيء » .
فهذا خطاب اصحابى مسلم ، بل هو خطاب لكل مسلم ، والمفروض أن المسلم قوى المشاعر الدينية ، ومرهف الاحساس ، وصادق الادراك ، شديد الحياء ، فهو بفطنته وفطرته قد يدرك المعابة ، ويحس بالمأخذ، ويتردد في الأمر الذى لا يتسع له صدره بعد أن شرح الله صدره للاسلام ، وملاه نورا ، لا غرورا ، ولا وباء ، ولا رياء « والذين اهتدوا زادهم هدى ، وآتاهم تقواهم » .

واذ كان النهى عن ظاهر الاثم وباطنه شاملا لكل ما يجافى الصواب : دينا ، ودنيا ، فعقوبة المخالفة تكون خطيرة ، وتكون في قوتها مؤازرة وموازية لقوة النهى الشامل .

وهذا قوله تعالى : « ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقتربون » ، وقد اجتمع في هذا التهديد ما اجتمع من أساليب التأكيد لسوء الجزاء بسبب اقتراف المخالفين لما يقتربونه من ظاهر الاثم أو باطنه .
ثم تأتي آيات بعد هذا النهى فيها تعريج على بعض أنواع الاثم الذى يقتربه الناس ، وكانوا يقتربونه قديما .
ومنها قوله تعالى « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين » .

وهذا أمر يأذن بأكل الذبائح التى يذكر اسم الله عليها عند ذبحها .
وفيه رد على كفار كانوا يتركون التسمية على الذبيحة ، بل كانوا يتركون الأكل مما ذكر عليه اسم الله : عنادا منهم ، وتشبها بالمخالفة .
وفي هذا الأمر امتنان على الناس بما أباح الله لهم من لحوم يجب أن يشكروه بذكر اسمه عليها حين ذبحها ان كانوا مؤمنين حقا بآياته ، وذلك حكم قائم ، وللفقهاء تفصيل فيه بين العامد والناسى لذكر التسمية ، والأرجح عندهم أنها لا تسقط عمدا ، ولا تحل الذبيحة اذا تركت عليها التسمية عن قصد . وتليها آية أخرى فى هذا الصدد :

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » فهذا نهى صريح عن كل الذبيحة التى تركت عليها التسمية ، وهو رد كذلك على من كانوا يستبيحون هذا ، ويأكلون ما ذكر عليه اسم الصنم ، أو أى اسم غير اسم الله المستحق وحده للشكر على ما خلق ، وعلى اباحته للأكل من تلك الذبائح المسووح بأكلها .

وقد سى الله تعالى أكل ما لم تذكر عليه التسمية ، فسقا « وانه لفسق » والفسق هو المعصية الكبيرة ، وقد يراد منه الكفر الصراح .
ويرى بعض الأئمة أن ترك التسمية لا يمنع من الأكل ، بل المانع هو ذكر اسم غير اسم الله .

والتعرض للأكل وعدم الأكل هنا من باب التشيل للاثم المنهى عن فعله ، وهو يتناول أكثر من الأكل ، غير أن أكثر ما يقع الاثم فيما يؤكل حراما ، فاختر ذكر الأكل لسيويعه وغلبته على سواه .

ثم تنتقل بنا الآيات الى توجيه كريم نحو ظاهرة اجتماعية ، هي : أن العصاة في الجماعات والبلاد هم غالبا أكابرها .

وهذه سنة كونية صرح بها القرآن في قوله تعالى : « وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ، ليكفروا فيها » .. يراد فيما نفهم : أن أهل اليسار ، وأصحاب النفوذ ، وذوى المظاهر ، ونحوهم — وهم الأكابر في كل قرية أو جماعة — هم ، غالبا ، الذين يخالفون ما أمر الله به الى ما نهى الله عنه ، والمعروف أن أصحاب النعم كثيرا ما يفترون بها فتفسد قلوبهم ، وينال الغرور من نفوسهم ، ويستحوذ الشيطان عليهم فيلتوون عن الشكر الواجب الى المتاع المحظور ، ويرون في تبجحهم تعالىا عن مستوى الضعفاء ، والفقراء ، وتمنعا عن سماع النصيح والخوف من التهديد والوعيد ، وأنهم أكبر من أن يخضعوا ، ويذلوا لأحد ، ولو كان ربهم — سبحانه — ونحن نشهد اطراد هذا الانحراف الى وقتنا ، وفي كل وسط من الأوساط بسبب ما لديهم من أسباب الزهو ، والمفاخرة ، بل ربما قلدهم وتابعهم على ذلك من لبس اليده شيء من هذا ، حبا في التظاهر ، واستخفاقا بالمعصية .

وكذلك كانت قريش في ماضيها ، ما بين متبوع مستكبر ، وتابع مستضعف ، وفي القرآن قصص مبسوبة عن هؤلاء وما كانوا يعملونه ، واخبار بما سيكون منهم يوم القيامة من ندم ، وتنصل من التبعة ، واللقاء كل من الفريقين جريمته على الآخر ، حتى يلتقى بهم جميعا في النار ، ويقف بين الفريقين هذا الجدل ، ثم يقرون جميعا بقولهم : « انا كل فيها .. النار — ان الله قد حكم بين العباد » .

وان حديث القرآن عن الأكابر المجرمين في كل قرية أو كل بيئة واضح في التنديد عليهم والتذكير لهم ليحسبوا من بعثهم ، ولينبه كل من كان مفتونا بنعمة الى الاصلاح من شأن نفسه ، وعلاج حاله بما يفيد من نهضة القرآن نحو المثالية الأدبية الخلقية .

فهل لأدبائنا المعاصرين ، وكتابنا المجددين أن تكون لهم غلة ، وأن تترشوا في غرورهم ويقتصدوا في باطلهم وتضلبلهم ؟ ويعلموا أنهم سيكونون بأنفسهم ولا يشعرون ؟

اللهم وفقنا وفق الجسم .

الدعوة الدينية موجهة إلى الإنسان والجن

(أ) « ويوم يحشرهم جميعا ، يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس .. »

(ب) « وقال أولياؤهم من الانس : ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا .. »

(ج) « قال : النار مثواكم ، خالدین فيها ، الا ما شاء الله ، ان ربك حكيم عليم » .

(الانعام ١٢٨)

زعم البعض أن الجن غير مكلفين ، وأن الدعوة قاصرة على الانس ، فالجن لا يثابون على طاعة ، ولا يعذبون على معصية ، فهم عند أولئك الزاعمين مهملون في الدنيا وفي الآخرة .. وهذا من جزاف القول الذي يطرح على الأسماع دون أن يؤازره دليل ، أو يتناصره وجه من الصواب .

(أ) ونظرة في الآيات التي سقناها تدل في وضوح على ما في ذلك الزعم من خبط وخطأ ، وعلى ما يقتزن به من غفلة عن آيات الله في كتابه .

قاله تعالى يأمر نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — أن يتذكر، ويذكر يوم الحشر للخلق جميعا وأن الله — سبحانه — ينادي معشر الجن ، جماعتهم ، ويذكرهم في تعنيف وقسوة بأنهم أسرفوا في اغوائهم للكثير من الناس ، وأنهم يلجمون ، ويأخذهم العجز عن الجواب ، اذ يكون موقفهم موقف الحسرة والخيال ، وموقف الباطل المهزوم أمام الحق المنتصر، وموقف المهانة والضعف ، أمام العزة والكبرياء ، وموقف اليقظة بعد الغفلة ، وقد صاعت الفرصة ، فلا رجاء ولا مهرب .

(ب) وهنا يلهمج الأتباع القواعة من الانس ، في ذلة وضراعة ، فيعترفون اعتراف المأخوذ بذنبه ، ويقولون قولة الحق على أنفسهم : « ربنا استمتع

بعضنا ببعض ، وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا « يعنى أن الجن استمتعوا بالسيطرة على الغواية ، وزخرفوا لهم الباطل ، وقادوهم الى المفسد .. وأن هؤلاء العصاة استمتعوا بالجن . فاستجابوا لوساوسهم ، واستمروا والشهوات ، وتابعوهم فى سبيل الغواية الى نهايتها ، حتى انتهت بهم الحياة الى العاقبة التى استهانوا بها ووقفوا بين يدى الله فى وعى يقظ .

وحيث كان ذلك معروفا من قبل ، وكانت دعوة الرسل واضحة ، وحاجة على التنبيه لما وراء الدنيا من عذاب أليم ، أو نعيم مقيم ، فليس الموقف الآن موقف استعتاب ، وانما هو قول فصل ، وما هو بالهزل ، وهو جزاء يقنعهم بصدق ما سعوا من النذر ، ويبصرهم بالعدل الذى تجاهلوه فى معاملة الله للحسنين والمسيئين من عباده ، ويؤكد لهم قول ربهم « كل امرئ بما كسب رهين » « وان كلا لما ليوفيهم ربك أعمالهم » .

(ح) والجواب الحاسم الذى يسمعونه من جانب الله تعالى — بعد هذا اللوم وهذه الاستكاثرة — « النار مثواكم ، خالدين فيها ، الا ما شاء الله ، ان ربك حكيم عليم » .

وهنا ينقطع الاستعطاف ، ويستقر الأمر على ما قضى الله من تخليد هؤلاء الأتباع مع متبوعيهم فى النار ، كما عاشوا على ولاء فى الجحود والعصيان .

وذكر المشيئة فى هذا السياق للاشعار بأن الأمر كله لله بدءا ، ونهاية . وأنه وحده يعلم مدى خلودهم فى العذاب ، ويقال ان الوقت المستثنى بالمشيئة هو الوقت السابق على دخولهم جهنم ، يعنى من حين المحاسبة فى الموقف .. ويرى بعض العلماء أن الاستثناء بالمشيئة يدل على أن للخلود نهاية ، ثم تقضى النار بكل ما فيها ، وهذا غير مرضى عند الجمهور .

ومما تقدم يتبين أن توجيه النداء الى الجن ، وتوبيخهم على ما فعلوا بالناس من غواية ينقض زعم الزاعين أن الجن غير مخاطبين بالدعوة الدينية ، وأنهم همل فى دنياهم وآخرهم ، فهم يفسدون ولا يحاسبون .

مع أن تخصيصهم بهذا النداء السالف يؤكد مسئوليتهم أكثر من غيرهم ، لأنهم هم الفاتنون لسواهم .

ثم يأتى نداء ثان يجمع بين الفريقين فى التعنيف واللائمة « يا معشر الجن والانس ، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ » .

وهذا تقرير وتوبيخ ، تناول الجن قبل الانس ، لأنهم كما قررنا مصدر الفتنة ، وهو نداء يسجل أن الرسل كانوا يبعثون اليهم جميعا ، وأن الرسل كانوا من هذا المجموع ، لا من جنس ثالث مغاير لهم ، ولئن كان الرسل فى واقع الأمر من الانس ، فقد كان للجن من يسمع ويبلغ سواء ، وبهذا تكون الدعوة واصلة الى الجميع : « واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا : أنصتوا ، فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا ، انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ، مصدقا لما بين يديه ، يهدى الى الحق ، والى طريق مستقيم . يا قومنا ، أجيئوا داعى الله وآمنوا به ، يغفر لكم من ذنوبكم ، ويجركم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ، وليس له من دونه أولياء ، أولئك فى ضلال مبين » .

وليست بنا حاجة بعد هذه الالمامة الواضحة وبعد تلك الآيات البيّنات الى المزيد من القول فى بيان عموم الدعوة الدينية للثقلين من الجن والانس ، فالجميع أمة دعوة والمؤمنون منهم هم أمة الاجابة ، وهذا أمر مفروغ منه فى جانب محمد بن عبد الله ، صلوات الله عليه وسلامه ، واذا كان حديثنا فى هذا الصدد غير جديد فهو تصحيح للعقيدة ، وتذكير بالحذر من الشياطين وبوجوب البعد عن اخوان السوء ، فانهم شياطين الانس ، وأنت ترى غالبا فى كل مجتمع ، وفى كل بيئة من يمثل الشيطان فى مسلكه ، وسيرته ، ومعاملاته بالكذب ، والتدليس ، والمراوغة ، والرشوة ، والخيانة .

وترى لهؤلاء رءوسا مشرّبة نحو الفسوق ، ووجوها تبتسم لاستقبال الرذيلة ، وتسمع لهم نغمات جريئة فى التوجيه الى الانحراف .

وكانت الرذيلة من قبل خائسة ، فتجهمت بيننا بتبجح المارقين .

وكانت الوجوه تتوارى حياء من النقيصة ، فأصبحت الوجوه غير كالحة ولا تخجل من سوء ، ولا تخزي من معرة .

حتى كثر فينا الوضعاء الذين لا يستريحون الى نصيح ، ولا يرضون بالبقاء على شيء من الأدب ، ولا يرون غير مسالك الدقاعة ، وكأنهم يعافون أن يقال عنهم قول كريم ، أفليس هؤلاء من المستمتعين بالجن ، وأنهم سيواجهون بالموقف الذي تحدثنا عنه في ضوء ما سلف من الآيات .
اللهم اهدنا واهدهم ، وأصلح لنا ولهم ديننا ودنيانا ، فأنت اللطيف بعبادك .

في وصايا القرآن دعم لنظام المجتمع

(أ) « وافوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا
إلا وسعها .. »

(ب) « وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى . »

(ج) « وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم
تذكرون » .

(الأنعام ١٥٢)

هذه أوامر ثلاثة ، وردت في سياق الوصايا العشر من سورة الأنعام ،
لتربية الناس تربية قيمة ، فيها صلاح الدين والدنيا ، وفيها توجيه للإنسانية
أن تنهض إلى مستواها المثالي : لو أن الناس حرصوا على هذه التوجيهات
وأخذوا بها .

(١) الأمر الأول : يتعلق بنظام الكيل ، والميزان ، فهما في التعامل
الشائع وسيلة الإيفاء والاستيفاء في الحقوق المتبادلة كيلا ، أو وزنا .

وتعلق الناس بالأموال ، وتحفظهم عليها ، ورغبتهم في التكثر منها ،
خصائص طبعنا عليها ، فهي نزعات تلازمنا في كل حال ، ولا تكاد طبيعتنا
تتخلى عن حب المزيد من المال ، ولو كان في ملك الغير ، ولا تتخلى كذلك
عن الضن بالمال ، والامساك عليه ، ولو كان حقا عندنا المغير .

وقد استبدت هذه النزعات بأمم سابقة حتى أوردتها موارد الهلاك ،
وأصبحت مثلا سيئا في الأولين والآخرين ، وهذه « مدين » أمة شعيب عليه
السلام ، طاوعت نزعتها ، ولمنعن في بخس الكيل والميزان ، وفي تطغيتهما ،
انتشع من الأموال رغبتها ، وعصوا رسول الله شعيبا ، فيما بلغهم عن ربه ،

وفيما نصحهم به من العدل في الايفاء ، والاستيفاء ، وسخروا من شعيب ، حتى عاجلهم الله في دنياهم بصيحة سماوية ، غشيتهم بصواعقها ، فتركت أجسادهم كأكوام من تراب محترق ، بل تركتهم أكواما حقا ، وتركت ديارهم أنقاضا خاوية على عروشها كأن لم تكن بالأمس أهلة بسكانها ، ولم تكن مغانيهم حافلة بهم يطربون ويمرحون .

والقرآن يحيد بنا عن متابعة مدين في نهما وجشعا ، والافتتان بالمال ، ونهبه من الغير ببخس الكيل والميزان اذا أعطينا ، أو بتطفيفهما اذا أخذنا . ولا يحسن امرؤ أن التلاعب في الكيل والميزان أمر هين يمكن التسامح فيه ، أو أنه أمر يمكن دائما درؤه بسلطة القانون ، وفرض العقوبات ، فان القوانين لا تخلق في الناس ضمائر تراقبهم ، ولا تنتزع من نفوسهم غرائز تتحكم فيهم ، فان لم يكن من جانب الله ردع زاجر في الدنيا كما صنع بمدين ، وكما يتلى غيرهم بالفقر والحرمان ، ريشا يقتص منهم بأمور أخرى في دنياهم ، وبعذاب أشد في آخراهم ، نقول : ان لم يكن من جانب الله ردع ، لظلت الأموال في تيار جارف من شهوات الجامحين .. ولا ريب في أن مدار التعامل بين الناس على الكيل والميزان في أكثر ما يتبادلون .

فبقدر ما يهتز أحدهما عن مستواه الوسط العدل ، يكون الجور في التعامل ، ويقع الظلم على أحد الجانبين ، ويهتز تبعا لذلك نظام المجتمع من ناحية خطيرة ، هي ناحية التعامل ، أو هي : الجانب الاقتصادي ، وهو الجانب الحساس في تكافل الجماعة ، وهو جانب لا يقبل الهوادة .

اذ تكون النتيجة الحتمية لهذه الهوادة أن تنعدم الثقة ، أو تضعف بين كل متعاملين ، فتتعرثر الحياة الاقتصادية عن نشاطها المرغوب فيه . وتكون المعاملة مقرونة دائما ، أو غالبا بالتشكك ، وبالحذر ، أكثر مما ينبغي .. وهذا بعيد عن مقاصد الاسلام فيما يريده لأمته من نهوض .

لذلك التعليل الذي قد يغيب عن كثيرين لم ينظر الاسلام الى مسألة الكيل والميزان على أنها مجرد مسألة روحية ، بل نظر اليها على أنها دعامة ركيزة في نظام الاقتصاد وميدانه ، وأنها ركن أصيل في بناء المجتمع .

وما دام الاسلام في تشريعه لنظم الحياة يحض على العمل المنتج ، ويحث على الأخذ بأسباب القوة ، من علم وابتكار ، وكسب واستثمار فهو يعتبر التلاعب في الكيل والميزان مساسا بمقياس العدالة ، وتطويها بالثقة التي يجب توافرها ، وصدا للناس عما يتطلع اليه الدين الاسلامي في أهله من نشاط في دنياهم ، وأن يقنعوا بما يسر الله لهم من حلاله عن حرامه .

فلا غرو أن يسخط الله على من تعدى حدوده ، وأن يمنع البركة مما كثر عنده ولو تراكم المال عنده ، حتى ينتهي الحرام على كثرته الى ضالة ، ثم الى بوار .

ونحن نشهد بأبصارنا في واقع الحياة بين الناس ما يؤيد هذا في غير شبهة ، فكم من متاجر أغلقت ، وكم من مصانع تعطلت ، وكم من ثروات ذهبت ، وذلك بسبب ما تسرب الى جميعها من بخر ، أو تطفيف في الكيل أو الميزان .

ولو أنك تتبعت آيات الكتاب في شأن الكيل والميزان لوجدتها في كثرة كاثرة ، ووجدتها مبثوثة في عدة سور ، حتى أنك لتجد ذكر الميزان أربع مرات في آية واحدة من سورة الرحمن « والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطفوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » .

ومع هذه العناية بشأن الكيل والميزان ، والحض على القسطاس فيهما — وهو تمام العدل — فقد خفف الله عنا ما لا نستطيعه من الضبط حين العجز عن التحكم فيه ، على وجه التساوي بالدقة ، فقال تعالى عقب ذلك : « لا نكلف نفسا الا وسعها » .

وبيان هذا ، أن في صفقات المبيع ما يثقل أو يخف عن المساواة نوعا فيهتز الكيل أو الميزان صعودا ، أو هبوطا ، دون قدرة على تمام التحري ، وهنا يكون الحرج بين الأخذ بالقسطاس ، وبين التسامح فيما زاد أو نقص ، وهو في ذاته يسير .

فكان من فضل الله على عباده أن تجاوز لنا عما لا يمكن ، وعما يشق التحرز منه : زيادة أو نقصا .

(ب) الأمر الثانى فيما نحن بصدده ، قوله تعالى : « وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى » ، لم يكن العدل منشودا فى المبادلة المالية وحدها ، بل فى كل شأن آخر .

وقد جاءت فى هذا التعميم آيات أخرى ، مثل قوله تعالى : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان » يعنى فى كل شيء .

غير أن الكتاب الكريم أمرنا فى هذا المقام بالعدل فى القول ، لأن القول أكثر ما يجرى بين الناس ، فمجاله أفسح ، والألسن دائما فى تخاطب ، وفى أخذ ورد ، وفى مغالبة وحوار .

فأمر الله بالعدل فى القول على وجه الاطلاق ، حتى لا تكون أقوالنا متأثرة بالغرض ، ولا يكون للعصبيات أو الخصومات سيطرة على التفسير ، فلا يظفى باطل على حق ، وحينئذ يكون الأدب الإسلامى هو الطابع الواضح ، ويكون الاخاء الانسانى سائدا بين الناس وتكون هذه الظاهرة كفيلة ببقاء المحبة ، وأحفظ لروح التعاطف بين الجساعة من كل محاولة أخرى تراد للمجاملة .

ورعاية العدل فى القول دون تأثر بقراية ، أو عداوة ، تدلنا على أن الاسلام يحرص على جانب العدل العام أكثر من حرصه على البر بالقراية ، مع ما بلغ من وصيته بذوى القربى ، فهو لا يبيح أن يكون العطف على القراية خادشا للنظام العام ، بل تطرح العصبيات جانبا مادام العدل فى غير جانبها ، وكم كان لهذا التوجيه من أثر طيب فى حياة الجساعة يوم كان المسلمون يستمعون ويستجيون .. فأين نحن الآن من هذا المسلك الذى جذب الى الاسلام قلوبا متحجرة ؟.

(ح) الأمر الثالث : « وبعهد الله أوفوا » .

والعهد معناه — كما سبق حديثنا — : كل اتفاق بين طرفين على عمل جائز ، فاذا اقترن بقسم أو اشهاد لله فهو عهد الله .

ومعنى العهد كذلك : ما شرع الله للناس من دين يتعبدون به .
وكل ما يلتزمه المرء لله من طاعة كنذر صدقة أو نحوها فهو عهد الله .
وليس من العهد مطلقا ما يكون فسادا أو اضرارا بالغير دون سبب مشروع .. وفى الوفاء بالعهود منافع للناس ، وتوثيق للروابط بينهم ، ولذلك شدد القرآن كثيرا فى تكليفنا بالمحافظة على العهود ، حتى اعتبر الاسلام الوفاء بالعهد أمانة الايمان الصحيح ، واعتبر الغدر بالعهد تفاقا وخروجاً عن الايمان . كما صرح النبى - صلى الله عليه وسلم - بأن المنافق اذا عاهد غدر .

ومن البدهة أن امرءا لا يلتزم عهده الصحيح ، أو لا يخجل من الغدر به لا يكون امرءا كريم النزعة ، ولا مستجيبا لضمير ، ولا مأمونا على شرف .

وأضرار هذه النقائص ليست فردية وانما هى ماسة بصالح المجتمع ، وحسبه ما ورد فى شأنه من تشنيع وتهديد .

ونحن نرى نقض العهد مخزاة فاشية كان يجب أن يتنزه عنها المسلمون .

ولكن الجهل وسوء البيئة أوقعا كثيرا من الناس فيما لا يتفق مع أخلاق دينهم حتى خيل لغير الفاهمين أن هذه النقيصة من ناحية التربية الاسلامية .
والاسلام برىء من هذا ونحوه ، وانما الذنب ذنب من تسموا بالمسلمين ، ولم يتعرفوا روح دينهم ولا آدابه .

هذا وقد اعتبرت الأوامر الثلاثة التى تحدثنا عنها « وصايا » وحيننا تحدث عنها القرآن قال : « ذلكم وصاكم به » وحكمة هذا أن الأمر قد يكون فى المندوب غير المحتم .

وأما الوصية فانها تكون فيما يكون أمرا محتملا لا تسامح فيه كهذه الأمور التى تحدثنا عنها والله المسئول أن يذكرنا ما أوصانا به وأن يعلمنا ما جهلنا .

تبرئة الله لرسو له من المفرقين

ا (« ان الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، لست منهم في شيء .

ب (« انما امرهم الى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون »
الأنعام — ١٥٩

تمهيد : لم يكن تشريع الدين من جانب الله ليتشعب الناس فيه ، ويختلفوا حوله ، وانما ليجمعهم تحت راية الاخاء في الانسانية ، وليكون هذا الاخاء دائما موثقا بحبل من الله — سبحانه — فيكون الناس على صلة بالله وعلى تضامن وتعاطف فيما بينهم ، حتى يتهيأ لهم أن يؤدوا رسالتهم في دنياهم على أتم وجه من الكمال المنشود .

ومن هذه الالمامة يكون واضحا أن التشريع السساوى من مظاهر تكريم الله لعباده ، حيث لم يتركهم سدى ، و لم يجعل هسهم في الحياة أن يملأوا بطونهم من بطاح الأرض ، ونجادها ، ثم يعودوا آخر النهار كما تعود الأطيار الى وكناتها ، أو الأنعام الى مرايضها .

بل تاجاهم ، وشرع لهم ، ووعدهم بالثواب وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا ، فكان طبيعيا في ميزان الحكمة أن يكون الدين في وضعه : عقيدة وشريعة ، وأن تكون العقيدة أصلا ، لا يختلف باختلاف العصور ، ولا يمسّه تعديل في عهد نبي بعد نبي ممن أرسلهم الله الى الناس .

ويكو طبيعيا كذلك في ميزان الحكمة أن يكون الجانب الثانى : وهو التشريع العملى مسائرا للعقول في تدرجها ونضجها ، وملائما للحياة في واقعها ، وملائماتها .

فالعقيدة ايسان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، وبالقضاء والتدر : خيره وشره وباليوم الآخر ، وهذا ديدن للامم جميعا ، وعليه تطابقت رسالات الرسل وتوافقت كتب السماء .

والتشريع العملى هو النظام الذى يحدد رسوم العبادات وأشكالها ،
فى الصلاة أو الصوم ونحوهما .

ويرسم طريق التعامل بين الناس فى الأموال وفى النظم الاجتماعية :
كالمراث ، والزواج ، والقضاء ، ونحو ذلك مما يتصل بالعلاقات ، ويتجه
بالناس نحو العدل فيما بينهم دائما الى زمن ما ، أو الى الأبد .

ولا يضير العقيدة المتحدة أن يتطور فى ظلها التشريع بتطور الزمن
وتجدد الرسائل آتفا .

فالدنيا كما أراد الله فى تجدد ، وحاجات الناس فى توسع ، وعقولهم
فى تكامل ، فشرائعهم لا تقف بهم عند وضع واحد ، والا كانت حياة
جامدة ، لا تتسع للتجديد ، وكان حجرا على المواهب أن تشرق ، والله —
سبحانه — أمر عباده أن يفسحوا خطاهم بالسير فى منابها ، وأن يتخذوا
من فجاجها مصانع ، وحقولا ، يستثمرونها بمواهبهم ، ويتمتعون بما يتاح
لهم من ثراتها ، واثناها .

ولا يقال : ان الدين متعدد ، لتعدد شرائعه العملية ، فان الشرائع
بالنسبة للعقيدة كالأمر الاضافى ، واختلاف الأمر لاضافى لا يعتبر تعددا
فى الأصل القائم مقام المحور فى وسط الدائرة .

وقد جرت سنة الله فى خلقه ألا يواجهوا الدين فى أى عصر من عصوره
بالقبول التام والاطمئنان ، بل كانت للاهواء الجامحة ، وللجهالات الفاشية،
وللعصبيات المتحكمة ، كانت لهذه العوامل وسواها مشادة فى الدين ،
ومناوءات للرسل ، وللانبياء .

فأناس نبذوا التدبر جيلة ، وكذبوا رسل الله وأنبياءه ، وقالوا ما قالوا
من الكفريات .

وآخرون تدينوا ، ولكن غيروا وبدلوا بالحذف والاضافة ، فيما شرع
الله لهم ، بل وفى العقيدة نفسها ، وافتروا من بشائع الأكاذيب على الله وعلى
رسله ما يظاهر أهواءهم الباطلة .

وفريق ثالث أخير : نشأ على دين حق ، ثم طغت عليهم نزعات الاباحية ، والتقاليد الجريئة فأخذوا يتدخلون في تشريع الله ، ويتعرضون لكتابه الكريم ، بالمناقشات المتبجحة ، وينكرون بعض أحكامه ، ويتجاهلون الكثير من آياته ظانين أنها حرية رأى ، وأن القرآن نفسه يرضى لهم بتلك الحرية الطائشة التى هى الكفر الصراح بعينه ، وذلك سفه وجحود لا غير ، وهذه النزعات على اختلافها تبين الوحدة فى العقيدة ، اذ فيها تكذيب للرسل ، أو لبعضهم ، وفيها تكذيب لكتب السماء أو لبعضها ، وبالتالي فيها تكذيب للدعوة الموجهة إلينا من عند الله .

وكان المفروض أن نستقبل الدين المبلغ إلينا فى كل عصر من عصوره بالقبول ، وأن نقول : آمنا به ، كل من عند ربنا ، لا نفرق بين أحد من رسله .

(١) ولكن شاءت حكمة الله كما سلف ، أن يوجد مفرقون ، وأن يحاسب هؤلاء المفرقون على ما اجتروحوا بميولهم ، واختيارهم .

وكان النبی — صلوات الله وسلامه عليه — يود أن لو آمن الناس جميعا ، ويجهد نفسه كثيرا فى اقناع من يحاوره ، غير عالم بما سبق به القضاء فى شأن أولئك المتمردين ، حتى يخبره الله بما كان خافيا عليه ، ويصرفه عن مناقشتهم ويعزیه عن تخلفهم ، حتى لا يكون فى نفسه شئ من أسف على هؤلاء .

ومن هذا قوله فى الآية التى سقناها : « ان الذين فرقوا دينهم ، وكانوا شيعا ، لست منهم فى شئ » .

يريد الله — وهو الأعلم — تبرئة رسوله من تبعات المفرقين للدين على اختلاف منازعهم ، وأنه بنجوة من شأنهم كلهم ، فالتشبهون بدين قديم ، هم المجافون للدعوة الجديدة ، والمشككون فيها ، أو ممزقوها وجاعلوها أبعاضا يأخذون ببعضها ويتركون بعضها ، والمتظاهرون بالقبول وهم يشقون لأنفسهم طريقا غير طريق الجماعة ، كل أولئك فى حيز غير حيز القرآن ، وهم فى قطيعة عن جانب الله ، ومحمد ليس ذا صلة بما هم عليه .

ولا هو متبوع لهم وان زعموا ، ولا شافع فيهم وان تعلقوا في ذلك بالرجاء
« لست منهم في شيء » .

(ب) ثم يأتي ما بقي من الآية فيصرح بأن أمرهم الى الله ، وأنه
— تعالى — سينبئهم بما كانوا يفعلون .

وهذه الاحالة الى الله ليست مظنة الرفق بهم ، وانما هي لاعلانهم
بالهول المرتقب لهم ، فانهم فرقوا ما جمع الله ، وكذبوا وجسحوا وكفى بهذا
خروجاً على الله وانحيازاً الى غير جانبه .

فالأولى بهم أن يحرموا من رعاية الله ، وأن يتركوا في قطيعة عن ربهم ،
كمن يخر من السماء ، فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق .
قد يقال : ان ذلك حديث معاد ، وليس فيه من توجيه جديد .

ولكن هذا شأن بالغ الخطورة ، والعود اليه من قبيل الجديد ، فانا
نلاقي في عصرنا هذا شيئاً من التفريق لا يهون خطره بجانب ما كان ، فان
كان للاولين عذر من جهالة أو استسلام للدسائس فما عذرنا اليوم ؟

ونحن اذا رجعنا الى الماضي فانا نرى في ضوءه من المخاوف لنا ما يشير
عندنا رهبة من النكسة في تلك الضلالات .

يحكي لنا القرآن : أن الناس كانوا أمة واحدة ، على البداوة والجهالة .
« فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ،
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه الا الذين أوتوه ... »
الخ .

وترى من خلال هذه الآية ، وأمثالها أن انقسام الناس حول دينهم ،
وتفرقهم فيه ، ما وقع الا من أهل الكتاب السماوي أنفسهم ، وقد ظل
التفرق مسترسلاً في طوائفهم ، حتى رأيناهم بعد : لا يرضون الا باحتكارهم
الدين وتسميته باسم طائفتهم وما هو الا دين واحد سماه الله بتسمية من
عنده « ان الدين عند الله الاسلام » .

ونحن نعلم أن ابراهيم عليه السلام كان — بعد رسل سبقوه —
الدوحة التي تفرعت منها النبوات ، حيث جعل الله في ذريته النبوة والكتاب
كله ، ولم يكن لابراهيم كتاب ، بل كانت صحف وجيزة ، وكانت رسالته
للدعوة الى التوحيد ، ثم كانت التوراة في عهد موسى وفي بني اسرائيل .

ومن عهد التوراة وما يليها ، تزلزلت الوحدة الدينية ، ونجم في بني
اسرائيل ربانيون وقراءون ، وغيرهما وتعرضت التوراة لشيء يقال فيه
ما يقال ، ثم جاء زمن عيسى عليه السلام فكانت دعوته مثار الانقسام والتفرق
من جديد كما يفاد من الآيات السابقة ونحوها في غير اسهاب من جانبنا ،
فان ذلك مجال فسيح .

ونحن نعلم أن العرب وأهل الكتاب جميعا يدينون لابراهيم ،
ويصدقون برسالته ، وانهم يتسابقون في الانتساب اليه ، فاذا كان في
الانتساب اليه فخار واعتزاز — وهو بحق فخار واعتزاز — فقد كان
ابراهيم على دين هو — من عند الله — الاسلام ، وليس الاسلام باسم جديد
خاص بشريعة محمد صلوات الله عليه ، وانما هو الدين المساوي الذي بعث
به ابراهيم والأنبياء جميعا ، الى خاتمهم محمد بن عبد الله رغم المخالفين .
وابراهيم لم يحمل لدينه عنوانا غير الاسلام ، فلم يكن مبتدعا لاسم طائفي
من الأسماء التي اخترعت بعد .

ولكن تعاقب الأزمان ، أفسح للاباطيل أن تستد الى دين ابراهيم ،
فجثمت عليه في بلاد العرب جاهلية وجثت عليه في غير بلاد العرب عصبية
ومن خلال هذه الفجوات التي أحدثتها الجهالة والعصبية تسربت الى دين
ابراهيم تخريفات ، أو تسميات ، وشقاق ، ومنازعات ، ولم تعد للوحدة
الدينية صبغتها ، ولا وقفت المنازعات عند حدودها ، بل كانت وثنية .
وطائفية . ولم تكن حقا الا عند من عصهم الله ، وكان الأولى ، لو أراد الله :
ولم يغلب على الجماعات تيار العصبية ، أن يراعى الناس وحدتهم في الدين
كما كان ابراهيم ، وهم يحرصون على الانتساب اليه ؟

وفي هذا يقول القرآن : « ما كان ابراهيم يهوديا ، ولا نصرانيا ، ولكن
كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين » .

ويقول : « ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي (محمد صلى الله عليه وسلم) والذين آمنوا » .

وهذا تسجيل سماوى فيمن انحاز عن دعوة ابراهيم التى رددتها الكتب السماوية الحقّة ، والتى نهض بها الرسل من العرب — اسماعيل ومحمد — ومن بنى اسرائيل .

فلا يكون من ابتلى بهذا الانحياز متحرّيا للحق فى الدين كما كانوا يتحرون فى الاتساع اليه .

ظلت هذه التشقيقات فى الجماعات المتعددة من اتباع الكتب السماوية حتى دبت فى ثناياها جميعا تشقيقات فرعية ، فصارت الطائفة الواحدة مذهباً بمذاهب متعددة يخالف بعضها البعض ، حتى فى أصل العقيدة ، لا فى الشريعة العملية فحسب .

لا تنهم تلك الطوائف كذباً ، فلكل طائفة منها أربابها ، وآباؤها ، ومعابدها ، ومذاهبها ، وتقاليدها ، ولا يتأتى أن يكون كل ذلك أمراً واحداً كما هو الشأن فى الدين الذى جاء من عند الله ، وكان عليه ابراهيم والأنبياء .

ولا نلجأ فى الاستدلال على هذا كله الى القرآن ، وفى القرآن غنية وفيرة بالأدلة حتى لا يقال : انك تستدل على قوم بغير ما يؤمنون .

ولكننا نتحدث الى القراء من ناحية القرآن قليلاً ، ومن ناحية العقول والواقع كثيراً ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر .

ولا نخص تلك الطوائف وحدها بتهمة التشقيق أو الابتداع أو المساس بتشريع الله .

فقد أصاب الاسلام شئ كثير من ذلك منذ فجره الأول الى ساعتنا هذه .

فما كاد ينبثق نور الاسلام ، حتى تربصت له عصابات حائرة عليه من الفرس أو اليهود أو العرب أنفسهم .

وكان التظاهر بالاسلام سبيل التمكن من بث الدسائس ، وتزيق ، والوحدة ، وحشر الأباطيل بين الحق ، حتى انتهى ذلك الى الانقسام والتقاتل .

والخوض فى الدماء الزكية ، ثم فجست عن هذا التطاحن اتجاهات مختلفة وتكاذب فى فهم الدين ، ومزاعم جريئة ومذاهب باطلة .
وليس منها — طبعا — مذاهب الأئمة ، فانها لا تعدو الاجتهاد فى تطبيق النصوص الصحيحة ، وتحرى المعنى المراد .
والاجتهاد أمر سائع مادام بعيدا عن جانب العقيدة ، والابتداع فى الدين .

وما زال الأمر بعد ذلك على افكار التفرق ، وابتداع النحل ، والتدخل فى التشريع الدينى بتوجيهات غير مستقيمة فى ميزان العقل ، ولا سائرة على هدى البحث العلمى المتزن ، كمذهب البهائية ، وما يشابهه .

وكان الظن أن يكون للثقافة المدنية شىء من تقويم الأفكار ، ومؤازرة الدين فى تهذيبه للانفس الجامحة ، وايضاح الصواب للعقول الضالة ، فان العلم كله : دينيا أو مدنيا : أرشاج بين أهله ، ورحم متصلة ، وانجاهات تتلاقى على الحق ، اذا خلصت النيات ، وبحث العلم للعلم .

ولكن الثقافة المدنية ، هى الأخرى ، أصابها ما أصابها ، فأصبحت فى كثير من أنواعها بوقا مزعجا لنشر الاباحية ، ومعرضا لأنواع الضلالات ، ووسيلة الى المغالطة فى بدائه المعلومات الدينية .

والى جانب هذه الثقافة الموبوءة نفوس مريضة ، تتحين الفرص ، وتلمس المعذرة للمروق من الدين .

ومن كان يظن أن رجال الصف الاول فى المتقفين ثقافة مدنية يتطفلون على البحوث الاسلامية ؟ لا ليفهسوها ، ولكن ايشيروا فيها النكوك ، ويهدموا قداستها عند الناس ، ويصرفوا المطمئنين الى دين الله عن التجمع حول دين الله الى مبادئ الشيطان ومساقط الفجور .

فهذا انسان يقلد الشيوعية فى انكار الاله ، وفى الوقت نفسه يتظاهر ويتر معنا بخطر الشيوعية .

وذاك انسان يجاهر بالدعوة الى الأخذ بنظام الزواج المدنى ، وينكر الدين فى هذا ، وينكر القرآن .

وثالث يتساءل : هل صحيح أن الرجال قوامون على النساء ؟
والقصد من هذا هدم قاعدة القرآن .

ذلك كله ، وما يشاكله تفرق في الدين ، ومفارقة له ، والقائسون به
ينتسبون الى الثقافة ، فهل من ثمرات الثقافة وما تهدى اليه الثقافة ألا
يكون دين ؟

واذن : تكون ثقافتهم هذه مرادفة للجاهلية الاولى فيما تنزع اليه ،
وان اختلف اللون بينهما بالطلاء والتمويه الجديد .

وان المتهافتين على زعزعة العقيدة عند الناس ، أو تفريقهم في المحيط
الدينى الى مذاهب متناكرة ، والحيدة بهم عن التسليم لله لا يقف شرهم
عند هذا التفريق فى الدين ، بل يمتد ، ويمتدحتا الى المبادئ الوطنية .
والى تمزيق الوحدة الاجتماعية .

فان الدين أول ما يكفل تربية الضمير ، ويغرس الخشية من الله فى
قلوب الناس ، ويذكرهم بأن القعود عن واجب الوطن خيانة عظمى للجماعة
المتواطنة ، وتسكين للاعداء من كبت الدين وأهله ، والتحكم فيهم بما
يكرهون حتى لا يبقى للدين دولة ، ولا يبقى لدولة الدين كيان ، ولا
مهاية .

وقصارى الحديث : أن الدين أوثق رباط شرع من جانب الله لجمع
الصفوف ، وحراسة الوطن .

والماضى الذى لا ينبغى تجاهله يذكرنا دائما بما بلغ المسلمون أولا
من بأس وسلطان ، وبما أصابهم بعد ، بسبب التفرق ، واشتغالهم بالحزبيات،
ووقوف بعضهم فى وجه البعض .

فالناعقون اليوم بأصوات الغربان حول الدين ، وتعالى به بجنون على
الوطن من حيث يقصدون ، أو لا يقصدون ، وهؤلاء بحاجة الى انتكر
لهم ، والإخذ على أيديهم .

وانهم لا يؤمنون على مبدأ ، بعد أن هان عليهم الدين .. وتبت
أيديهم « ولعنوا بما قالوا » ، « والله من ورائهم محيط » .

من عذلة الإسلام بيان الجزاء قبل المحاسبة

(١) « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »

(ب) « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها ، وهم لا يظلمون » .

الأنعام - ١٦٠

لو أن الله بسط علينا تكليفه ولم يفصح لنا عن جزاء نستوجبه بعد ، لوجب أن تؤمن ونرضى ، ونقول : بيده الأمر ، وله أن يفعل بنا ما يشاء من عذاب أو مغفرة .

ولكن الله أعدل من أن يكون ذا سلطان دون رحمة ، وأكرم من أن يكون آمرا لنا دون عون من جانبه وتيسير .

وقد جعل من تكريمه للانسان أن يتبسط في هدايته ببيان الخير والشر ، وأن يفرض على نفسه تعالى جزاء طيبا لعبده اذا ما أحسن ، كما أنه يثار لسلطانه ممن أساء .

وكان من بره بعبده أن يكشفه بأن الجزاء الحسن لا يقف عند غاية قريبة ، كما كان من لطفه ألا يدفع بالمسيء بعيدا عن تكرمه ورفقه حتى مع استنائه .

وبهذا البيان يكون الله جعل للانسان شأنا حريا بالتقدير والأخذ به اذ وضع له نظام المحاسبة فيما له وما عليه ، ولم يجعله في مستوى غيره من دواب الأرض .

وبهذا البيان أيضا يكون التفاضل بين الناس ميزانا لأقذارهم ، وتحديدنا لمنازلهم ، وهذا هو العدل الذي رضي الله فيصلا بينه وبين خلقه ،

وهو القسطاس الذى شرعه للعباد فيما بينهم تأسيسا بسنته فيهم ، واقتباسا من توجيهاته لهم .

وكان مما حفل به القرآن فى هذا — قوله سبحانه :

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها » .

فالله يوقظ عبده من غفلاته ، ويوثق له العهد من جانبه بأن له عند ربه عن كل حسنة يأتيها فى دينه ، أو فى شأن من شئون الدنيا جزاء طيبا : عشر حسنات .

وهذا عهد سيق فى جملة اسمية ، تؤذن بتأكد جوابها ، اذا وقع مقدمها ، فكيف اذا كان سياق ذلك العهد من لا يختلف وعده سبحانه ؟ هذه مشاركة انعقدت بين الأعلى وهو الداعى ، أو هو الموجب ، وبين الأدنى ، وهو المدعو . فاذا وعينا ما للجانب الأول ، جانب الداعى . من سسو فحسبنا بهذا بل ببعض هذا كفاية من الضمان والاطمئنان ، والترغيب فى الاقبال على الوفاء من أهون الجانبين مع أعز الجانبين ، والله المثل الأعلى .

على أن الله تعالى لم يقف بوعده عند عشر الحسنات فقط ، بل بسط لدينا طريق الرجاء الحق ، حتى وصل بنا الى سبعمائة ضعف ، وضرب لنا المثل الذى نحسه ، ولا فرتاب فيه فقال : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، فى كل سنبله مائة حبة » فهذه حبة أنبتت سبعا فى مائة ، وليس ذلك مما يستكثره تقديرنا من فيض الله ، بل تجاوز فضل الله ذلك التقدير فقال : « والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسع عليم » وهذه الكثرة مكررة فى غير مقام من آيات الله .

وفى هذا استنهاض للعبد أن يتدارك نفسه ، وألا يجهل مصيره ، حتى لا ينفق حياته فيما لا يجديه الا تقلبا فى دنياه ، وتشاغلا بألوان زمانه . وعجيب من الانسان أن يتلقى هذا ، وأن يتمثل فى غير خفاء مصداقة فى الحبة والسبع السنابل ، ثم لا ينشط الى هذا الربح الكثير ولو بالعمل اليسير .

كان الانسان قد بلغت به الأثانية أن يطمح في الثواب مضاعفا دون بذل من عمله ولو قليلا ، وما هكذا سنة الله في التبادل وفي الأخذ والعطاء ، وفي استحقاق ما عنده من فضل .

ولا يستقيم في تقدير العقل الذي وكلنا الله الى الاهتداء به أن يكون حصاد بلا غرس ، أو كسب بلا محاولة .

مع أن الانسان قد أعطى من نفسه كثيرا لدنياء ، وأخذ منها ما أخذ ، قليلا أو كثيرا ، غير انه لم يتحر حلالها من حرامها ، ولم يعدل مع نفسه في شأن أخراه ، فاضطرب سيره ، وكان دائما في غير اعتدال .

والله تعالى لم يبخل عليه بنعمائه : لا مع عصيائه ، ولا مع كفره ، وهى ان لم تكن تكريما له حينئذ فهى حجة عليه ، وتطويق له .

ولقد اقترن الوعد الكريم في جانب الحسنات بانذار رحيم في جانب السيئات ، فلم يمدد الله يد البطش الى عبده حين لا يفعل الخير كما بسط له يد الرحمة من قبل ، بل قابل صنيعه السيئ بمثله من جزاء دون زيادة ، حتى ذكر الله ذلك فى عبارة حاصرة « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها » .

فمجال الأمل فى الزيادة مفتوح فى باب الخير ، والخوف الذى يقابله من زيادة العقوبة مدفوع ومأمون بهذا النفى الحاصر ، فانظر كيف يصاغ الوعد الكريم فى عبارات فضفاضة ، وكيف يصاغ الوعيد المخيف فى عبارة محدودة ؟ وهذا لون من ألوان الفضل يجعله العقل حينما يدركه .

واذا كانت للمحسنين درجات مستحقة بعلمهم ، ودرجات تمنح لهم فضلا من ربهم ، فجميعها صارت حقا لهم فى تقدير الله . وتساوئهم فيما بين عشر حسنات الى ما هو أكثر من سبعائة انما هو بحسب تفاوتهم فى صدق النية ، وتحرى موضع البر ، وأهمية الأثر المترتب على العمل ، وما هنالك من دوافع خفية ، ومن ما أرب يعلمها الله وحده ، وعلى أى حال ، فأقاربهم مثلا صاحب العشر الحسنات ، ولا حرج على منازلهم ألا يكونوا فى وضع واحد « ولكل درجات مما عملوا » .

وتفاوت المسيئين ليس لزيادة في العقوبة من جانب الله ، بل لتفاوتهم أنفسهم ، في قبح مساوئهم وبشاعة خطاياهم ، والله تعالى قد طمأن الجانبين على ما أوضحه من تحديد في الجزاء فقال في نهاية الآية « وهم لا يظلمون » فالاحسان الى تصاعد في الجزاء الحسن دون حرمان .

والاساءة غير متجاوزة مداها في العقوبة ، وقد تكتب حسنة اذا انصرف عنها من كان على نية فعلها .

هذه عدالة اقترن بها لطف وكرم شملت خلق الله ، حتى المسرفين فيهم ، فقد ذكر الله في الكتاب غير مرة أنه لا يظلم الناس مثقال ذرة ، وان تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجرا عظيما .

ولكن كيف تتصور الاحسان في الآخرة الى من كفر بالله في دنياه ؟ كيف وقد هدد القرآن بآيات العذاب والخلود فيه ، وبأن ماله من عمل طيب هنا يكون هناك هباء منثورا ؟.. ذلك اشكال . ولكنه اشكال يبدده شيء مرسوم أمامنا في القرآن .

فالنار دركات ولها سبعة أبواب ، ولكل باب من أهل النار جزء مقسوم ، والعذاب في النار لا يكون من درجة واحدة ، بل هو دركات كما أن نعيم الجنة ليس سواء بين جميع من قسمت لهم الجنة .

وهذا ما اقتضاه شأن ربك ، وشهدت له الآيات .

فصاحب الطيبات والمبرات من غير المؤمنين يكون في حالة أخف من سواء ، وعدل الله يأبى أن يكون أبو لهب وأبو جهل مثالا في جانب أبي طالب ، فهؤلاء جميعا لم يؤمنوا ، وحكم الله فيهم واضح ، وهو الخلود في النار ، ولكن أبا طالب آزر النبي وكفله ، وذبح عنه ، وأبو لهب وأمثاله آذوه وآذوه ، فهل يكون الموقف هناك سواء ؟ على أن ذلك التفاوت لا يذن مطلقا بهوان العذاب على الكافرين مهما يكن ، وانما هو تفاوت نسبي نسبا بينهم ليؤمنوا — وقد فاتهم الأوان — بأن الله حقيق وعده ووعيده ، وأنه ، بعدله ، قد حكم بين العباد .

هذا هو القسطاس الذي تهدي اليه الفطرة ويشهد به التنزيل « وان

كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ، انه بما يعملون خبير » .

وهذه كلها توجيهات من الله الى ما يناط بنا من تكاليف ، وما يطلب
الينا من سياسة أنفسنا : شعوبا ، وحكومات ، وأفرادا ، وجاعات ، وآخذين
ومعطين ، وأتباعا ومتبوعين ، فبا بقيت لنا بعد ذلك من حاجة الى بيان . ولم
يبق الا أن نعى وأن تأخذ أنفسنا بما وجه الينا .

وما نكاد نجد ثقلا في الأمر ولا بعدا عما تنشده من هناة واحتسار
فى سر ، وانما هو اقتناع ، واقبال على ما دعينا اليه ، والسبيل معبدة ،
والمحجة واضحة ، والأهداف كريهة مضمونة .

ونظرا لأن هذه السبيل أظلمت قديما فى وجه أناس ، — وربما بقيت
على ظلامها فى وجوه آخرين — شاعت رحمة الله ألا تكون الموعظة فى
كتابه على نمط واحد ، ولا للسرة الواحدة ، بل صاغها فى عبارة أخاذة ،
ورددتها فى أساليب رائعة لا يسلمها لسان ناطق ، ولا تسامها على روعتها
وفوتها أسباع الناس ، منذ تلقاها ، وكلم بها ترتيبا ، محمدا بن عبد الله
صلوات الله عليه ، وستظل على شأنها هذا الى أن تدخل الدنيا بعمالمها فى
عالم سوى هذا كله .

آية الموضوع تعتبر قولاً فصلاً مما عاهد الله به عباده ، وتعتبر بعد
أن سبقها ما سبقها تمهيدا لما بعدها من آيات جاءت من مقاطع الكلام .

الأولى : « قل اتنى هداى ربه الى صراط مستقيم . دينا قيما ، ملة
ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » فهنا مجاهرة من محمد لقومه
وللناس بأن الله هداى بوحيه وتشريعيه الى الدين المستقيم الموصل الى
الايمان الحق والعسل الحق والنجاح المنشود ، فهو دين الرسل ، ودين
ابراهيم الذى يؤمن به ولا يطعن فيه أولئك المخالفون المتهافتون على نسب
ابراهيم من عرب ومن يهود ونصارى .

الثانية : « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين .
لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » .

مقتضى ما تقرر من حقية دينى : أن تكون عباداتى وأعمالى فى الحياة
وما يتصل منها بالممات كلها خالصة لوجه الله وحده لا شريك له ، كما
أمرت بذلك واقتنعت به ، وأنا أول مستجيب من المسلمين .

الثالثة : « قل أغير الله أبغى ربا ، وهو رب كل شئ »

يعنى : اذا استقر الأمر على أن دينى هو الحق ، وأن على كله الحق ، فكيف أعدل عن ربي الواحد الى غيره فأتخذه ربا وهو باطل مهما جعلتوه .

تدعونى يا كفار قريش ، الى متابعتكم فى أرباب باطلة . رتبعون أنكم تتحصلون على ما أرتكب ، مع أن كل نفس تحمل مسئوليتها . وكسبها لا يكون محسوبا على سواها ، فكله مكتوب فى صحائفها ولا يعقل أن يرتكب الوزر انسان ثم يتحملة عنه فى الآخرة انسان غيره ، هذه مزاعم شيطانية ، وتخريفات جنونية ، فكيف أستجيب لها ، وأعدل عن صراطى المستقيم ؟ كل نفس بما كسبت رهينة ، وكلنا راجعون الى ربنا الحق « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » .

هذه معالم شاخصة ، وهى بينة الهدى لمن اهتدى ، ومن أغمض عينه عن ضوئها فلن يضر الا نفسه ، وستزل قدمه فى ظلمة جهله ويبقى نور الله لا يطفئه ضلال المخالفين .

ما ضر شمس الضحى فى الأفق طالعة

ألا يرى ضوؤها من ليس ذا بصر

هذا — وقد عرضت الآية الأخيرة للقربات التى يعملها مسلم ويهبها لمسلم متوفى ، وهل يتفق أن أهب على لغيرى ، مع أن الآية صرحت بأن كل ما كسبه نفس فهو عليها لا يحمله غيرها ، ولا يكون للانسان الا ماسعى .

وقد أفاض فيها المفكرون قديما وحديثا ، والذى لا شك فيه أن عمل الأبناء ودعائهم مقبول لأبويهم ، وأن الصدقات يصح أن يوهب ثوابها لأى مسلم ولو غير قريب ، وكذا الدعاء . وفى هذا أحاديث الرسول .

وأما القراءة والنوافل وجعلها من الأجنى للأجنى عنه ، فهى عند الباحثين ، بين نفى وإثبات ، اذ لم يرد فى هذه الأخيرة دليل قاطع ، وربما كان الأمر بحاجة الى الاقتصاد فى هذه التوسعات ، وأنا أميل الى قول المثبتين لنفعها لمن وهبت له ، فانها من البر بين مسلم ومسلم ، والله بسيرته سواء السبيل .

لمحات زاجرة من صدر التاريخ

- (ا) ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام .
- (ب) ثم استوى على العرش .
- (ج) يغشى الليل النهار ، يطلبه حثيثا .
- (آية ٥٤ - الاعراف)

ومنذا يحدثنا فى صدق عن الحلقة الأولى لهذا الوجود : سوى القرآن الذى لا يأتىه الباطل بين يديه ولا من خلفه ؟ ؟

أمكن للانسان أن يتعرض باجتهاده فى العلم لتقدير الزمن الذى اجتازته الدنيا ، قبل الميلاد ، أو بعده : استيحاء من الآثار ، أو متابعة لنقول مروية عن سلف . ولكنه — حتى اليوم — لم يقطع على وجه التعيين بضبط هذا الزمن ، فظلت تكهنات الفلسفة — فى تصوير الشخصية الانسانية قديما ، وتدرج الحياة بها . — قابلة للاضافة والحذف والتصديق والتكذيب .

ما الجانب المتعلق بخلق السموات والارض ، وما يتصل بهما ، فقد زودنا القرآن بشيء من المعرفة عنه ، لنذكر — ولو اجمالا — أولنا فى هذا الوجود ، كما عرفنا من طريقه منتهانا فى هذا الوجود وما بعد هذا الوجود .

وفى العلم بأولنا وآخرنا من طريق القرآن ما يكشف ، وأكثر مما يكفى للتدبر ، والاقناع ، والايان ، والتجاوب مع دعوة الله ، والتصديق بكل آياته المتلوة فى كتابه ، أو المنشورة فى سمائه ، وأرضه ، وفيما بينهما : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع ، والأبصار ، والأفئدة ، لعلكم تشكرون » .

وفي الآية التي أسلفنا من سورة الأعراف يحدثنا الكتاب :

أولا : بأن ربنا هو الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام .
وثانيا : بأنه تعالى استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض .
وثالثا : بأنه يغنى الليل النهار : يطلبه حثيثا . فالله — سبحانه —
يفاتحنا في هذا المقام بأمور ثلاثة يسوقها مساق التعليم لنا بما كنا نجهله ،
ومساق التنبيه على ما نحن بغفلة عن التفتن لأسراره — وفي العلم بذلك ،
والتفتن لأسراره حافظ على النشاط العقلي ، وتحرر الأذهان من هدأة الركود
الى توثبها في مجال العلم ، واستجلاء ما هنالك من خفايا تزداد بها المعرفة ،
وتتجلى بها حضارة الانسان في دنياه .

ففي توجيهات الدين واشادته بما أبدع الله في ملكه أضواء تتيح للعقول
أن تكشف عن كثير وكثير . . . ! ! .

ثم ما مقدار اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات
والأرض ؟ قالوا : المراد باليوم الوقت مطلقا ، دون تقييد بقدر معين ، لأن
التقدير انما حصل بعد تمام خلق الأفلاك وتنظيمها ، ولم يكن شيء من هذا
حين خلق السموات والأرض .

والراجع : أن اليوم هو المعروف لنا الآن ، من طلوع الشمس الى
غروبها ، فإن الله يخاطبنا ويخاطب عباده من قبل ، بعد تمام الخلق ، واستقرار
النظام للأفلاك ، ومعرفة اليوم الذي يخاطبنا به ، ونستطيع بمعرفته أن ندرك
قدرته على ايجاد السموات والأرض في ستة أيام ما نعهده ، فلا ضرورة ،
بل لا وجه لتفسير اليوم بغير هذا المعروف .

ثم لماذا كان الخلق في ستة أيام ، ولم يكن دفعة واحدة ، والله قادر
على كل شيء ؟ ؟ .

لهذا التأمي حكستان : احداهما — تعليم الناس أن يترشوا في صنيعهم
بالقدر المستحسن حتى لا يأخذهم التسرع ، ويكون التعجل عرضة للخطأ ،
وفوات المنفعة ، وثى ذلك ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم : « التأمي
من الله تعالى — يعنى من سنته في خلقه ، وهديه لعباده — والعجلة من

الشیطان « یعنی من نرغاته ، وفتنته ، لیفوت علی الانسان فرصته ، كما تعجل الشیطان آدم وحواء فی تحریضه لهما علی الأكل من الشجرة التي نهيا عنها ، حتی خدعهما بالقسم والالاحاح ، ثم كان ما كان .

ولیس القصد من التأنی التراخی فی بطاء ، قفرق بین التریث لتمحیص الرأی ، وجمع الفكرة ، ثم العزیمة والتوکل ، و بین الفتور أو التخلف عن اتهاز القرص « فاذا عزمت فتوکل علی الله » .

الحكمة الثانية — ان ابداع السموات والأرض علی وجه التدرج فی ستة أيام ینبیء عن ترتیب شیء علی شیء ، وتوقف ایجاد علی ایجاد كما أحاط علمه ، وتعلقت ارادته ، وقدرته — سبحانه .

فلکل صفة من هذه الصفات وظیفة تؤدیها فی ابراز الممكن من العدم . وكما یفكر الانسان منا فی اقامة منزل مثلا ، فیکون المنزل حاضرا فی ذهنه ، وشاخصا فی خیاله اجمالا ، ثم یختار له الرسم الذی یرتضیه ، ثم یمستخدم قدرته فی التنفيذ — والله المثل الأعلى .

ومما یشهد لذلك أن بعض الآیات یفصح عن هذا فی مثل قوله : « ثم استوی علی العرش ، یدبر الأمر » ، « وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما لأعین » ، « ما خلقناها الا بالحق » . ثم ما هی الأيام الستة ؟ تحدیدها بالذات لا تتوقف علیه عقیده ، ولا یتعلق به تکلیف عمل ، ولذلك لم یرد بتسميتها نص قاطع ، وفی هذا آثار مرویة تكفی فی الجسلة لتمييز بعضها عن البعض .

وأقربها الی القبول أن ابتداء خلق السموات والأرض كان فی يوم الأحد ، ثم الاثنين ، ثم الثلاثاء ، وهكذا انتهاء يوم الجمعة ، فتكون المدة ستة أيام فقط وتكون التسمية مطابقة ، فالأحد هو الأول ، والاثنين هو الثانی ، وآخرها الجمعة : وفيه تم اجتماع الخلق وخلق آدم ، علی ما أراد الله .

وقد بقى يوم السبت : وأكثر العلماء علی أنه لم یکن فیہ خلق ، ویبدو واضحا أن حكمة الله فی هذا تعوید الناس علی عدم الانهماك المتصل ، وتفرغهم للراحة ، ولإصلاح شئونهم الخاصة فی يوم من أيام الأسبوع ، فان

الدأب والانهماك يذهبان بالصحة ، ويهددان بالانقطاع ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اجهاد النفس ، حتى فى العبادة — ان لبدتك عليك حقا . ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق .. ولن يشاد الدين أحد الا غلبه .

وكان من تشريع الله لليهود أن يتركوا العمل الدنيوى يوم السبت للاستجمام والراحة ، فالسبت معناه الراحة ، وكان عليهم أن يعظموا هذا اليوم ، فلا يزاولوا عملا غير العبادة المطلوبة منهم ، فى حدودها المعينة ومع علمهم بهذا التشريع يومئذ فقد كانوا ينتهكون حرمة السبت ، اذ تكثروا الأسماك فى البحر أمامهم فيتهافتون على صيد الأسماك ، ناقضين عهد الله . وناكثين لحرمة يوم السبت ، وكانت حكمة الله تعالى تقابل صنيعهم باختفاء الأسماك بعد ظهورها ، فلا يقومون بحق الله ، ولا يصيبون شيئا مما طبعوا فيه « اذ تأتيتهم حياتهم يوم سبتهم شرعا ، ويوم لا يسبثون — أى لا يحترمون السبت — لا تأتيتهم ، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » .

وهكذا شأن بنى اسرائيل حتى اليوم : لا يدينون الله بدين حق ، ولا تشبعهم الدنيا بأسرها ، وقد تملكهم الجشع المفرط حتى رخص عندهم كل شيء يعتز به سواهم ، وحتى زعموا سلفا أن يد الله مكتوفة عن العطاء والسخاء « وقالت اليهود : يد الله مغلولة ، غلت أيديهم ، ولعنوا بما قالوا ، بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء » .

٢ — المرتبة الثانية مما فى الآية — « ثم استوى على العرش » .

هناك عرش ولا جرم ، وقد تحقق الاستواء عليه من جانب الرحمن سبحانه ، وتقرر ذلك فى جملة من الآيات بما أخبرت به حقا ، وعقيدة ، لا تقبل شائبة من تردد ، ولا ترقى اليها شبهة ، ولكن : ما معنى الاستواء بالنسبة لله ؟ هل هو جلوس كجلوسنا على الكرسي ؟ ؟ تعالى الله عن ذلك ! ' أو هو استيلاء ، وتلك ، كما نستولى نحن على شيء مملوك ، دون تصويره باستيلائنا ؟ ذلك كلام اضرب فيه علماء ! ! . ثم ما هو العرش ؟ ؟ هل يقال : انه فلك الأفلاك يعنى أعظمها ويحيط بها ؟ ؟ أو يقال كذاكذا ؟ ؟ والحق الذى لا محيص عنه ، ولا محذور فيه أن الاستواء والعرش مما

استأثر الله بعمله ، فنحن نعرف العرش باسمه فقط ، ولا نحاول تفسير الاستواء عليه بل تؤمن ونطشّن ولا نكلف أنفسنا شططا فيما لم يكلفنا الله ببحثه والتكهن فيه ! ! .

وطالما ثار حول ذلك الشأن جدل ، واحتدمت خصومات مذهبية ، أو اختلطت بحوث وفلسفات ، وركضت أذهان وعقليسات وراء تحديد المعنى لهاتين الكلمتين ، ثم لم يكن لهذا نهاية ، فلا حاجة بنا الى التعلق بلجاج عقيم .

المرتبة الثالثة لما فى الآية — « يغشى الليل النهار ، يطلبه حثيثا » .

يجعل الله الليل غاشيا للنهار وطارئا عليه فيحيل ضوءه ظلاما أو يجعل النهار غاشيا لليل ، فيحيل ظلامه ضوءا ، وكلا التوجيهين صحيح ، وواضح أن النهار يعقب الليل ، وأن الليل يعقب النهار ، وفى القرآن آيات تشهد بكل ذلك ، قاله تعالى يقول : « والنهار اذا جلاها — يعنى الشمس بعد الظلام — والليل اذا يغشاها » يعنى يطرأ على النهار ، ويغشى الشمس فيكون الظلام بعد الضوء .

وقد اجتمع المعنيان فى قوله عز شأنه « يكور الليل على النهار — يجعله محيطا به — ويكور النهار على الليل » يجعله كذلك غاشيا له .

وسواء آكان هذا أم ذاك فهو نظام رتيب وسير حثيث ، لا يلاحقه خلل ، ولا وهن ، والى هنا تكون آية الأعراف بينة المعنى وكافية الهداية .

وقد عززتها آيات أخر ، فأية سورة السجدة تؤكد ذلك ، وتزيد عليه أن الستة الأيام كانت لخلق السموات والأرض وما بينهما ، ثم تأتى آية سورة ق — فتزيد على ما فى الآيتين قوله تعالى : « وما مسنا من لغوب — يعنى مع ما فى هذا الخلق العجيب من عجب ، وما له من شأو ، لم يكن فى الأمر بالنسبة لله تعالى أدنى لغوب : تعب ، كما يحصل لنا من مزاولة عمل نهتم به ، ضرورة أن طاقتنا محدودة ، وذلك تنويه على عظيم قدرته ، وتنزيه له عن شائبة العجز ، وتقديس له تعالى عن الحاجة الى راحة ما ، كما يزعم بنو إسرائيل قبحهم الله : أن الله خلق ما خاق فى ستة أيام ، ثم استراح من عمله يوم السبت وبعد الذى أسلفنا بقيت لنا حاجة الى العلم بأمرين :

أحدهما — مقدار المدة التي خلقت فيها الأرض وحدها ، والسماء وحدها ، وجواب ذلك في قوله تعالى من سورة فصلت : « قل أنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين » فهذا إيضاح ، لأن الأرض لم تستغرق سوى يومين .. ثم يقول بعد ذلك : « وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ، سواء للسائلين » يعنى وهو الأعم — بعد خلق الأرض في يومين جعل فيها جبالا رواسي من فوقها ، لتحفظ توازنها ، ولم يجعلها في جوفها ، ولا تحتها ، لتلك الحكمة ، كما نضع نحن على أطراف الشيء ، أو في وسطه ما يثبت ، ويحفظه من التمايل ، وهذا ما صرح به في قوله « وألقى في الأرض رواسي أن تُميد بكم » أى : أن الجبال تحفظ الأرض أن تهبط الى ناحية من نواحيها ، وكان خلق الجبال ، ووضع البركة في الأرض لتصلح معاشا ، ومزرعة ، ومنبعا للأرزاق ، تقدير الأقوات اللازمة للحياة فيها : كل ذلك كان في تمام أربعة أيام : أعنى في يومين سابقين في خلق الأرض وحدها ، فتكون مدة الأرض بها فيها أربعة أيام من الستة ، ويؤكد الله ذلك بقوله : « سواء للسائلين » يعنى أنها أربعة أيام مستوية متكاملة ، وهذا لبيان حاجة السائلين .

ويكون الباقي من الأيام يومين ، وفيهما خلقت السموات وما فيها ، وتم نظامها على وجه الكمال ، وهذا هو قوله تعالى : « فقضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بصايب وحفظا » الأمر الثانى مما تحتاج الى معرفته — أسبقية أيها على الآخر : السماء أم الأرض ؟ وأنت ترى ذكر السموات سابقا على ذكر الأرض في طائفة من الآيات ! ففي أول سورة الأنعام — « الحسد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » — وفي سورة الأعراف : « ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض » وفي سورة السجدة — الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما — وفي سورة ق — ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما الخ . وفي سورة النازعات يذكر السماء ، ويذكر شيئا من صفاتها ، ثم يقول : « والأرض بعد ذلك دحاها » يعنى بعد السماء ، وهذه ظواهر تشعر كلها بأسبقية السماء على الأرض في خلقها كما هي سابقة عليها في هذا القصص ! !

ولكنك تجد الأمر على عكس هذا فى آيات أخرى : فالأرض مذكورة قبل السماء فى سورة البقرة « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السماء ، فسواهن سبع سموات » الآية — وفى سورة فصلت التى أخذنا منها تقسيط الأيام الستة بين الأرض والسماء كما سبق .

وفى سورة طه — تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى .

فبين الآيات مغايرة فى ترتيب ذكر السموات والأرض ، فىكون بينها تعارض فى افادة الأسبقية نى الایجاد لهما ! ! فنحن بحاجة الى قول فصل .

وقد أشكل الأمر قديما على أحد الناس فذهب الى ابن عباس ، وسأله عن التعارض بين ذكر الأرض قبل السماء فى آية فصلت وذكرها بعد السماء فى آية النازعات ، والأرض بعد ذلك دحاها فقال ابن عباس رضى الله عنهما : « ما خلق الأرض فى يومين .. فان الأرض خلقت قبل السماء ، وكانت السماء دخانا فسواهن سبع سموات فى يومين بعد خلق الأرض .. وأما قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها » يعنى بعد خلق الأرض ، والسماء بسط الأرض ، وجعل فيها جبالا ، ونهرا ، وبحرا الخ . انتهى .. ويبدو من هذا أن تأخر الأرض عن السماء فى الآيات الأولى ، ليس تأخرا فى ایجاد ذاتها بل هى سابقة ، وانما هو تأخر لما فيها من كائنات تتبعها ، فلا يكون بين نسق الآيات تعارض ، ولا يكون فى الأمر اشكال كما يسبق الى الوهم .

ولكن : هل هذا هو القول الفصل الذى تطلعنا اليه من قبل ؟ لا ندعى ذلك .. فقد تبسط علماء آخرون وخالفوا ابن عباس ، وأكدوا أن السماء سابقة فى الایجاد على الأرض ، وأن الأرض بما فيها كانت بعد السماء ، فخلقت أو دحيت ، وخلق ما فيها بعد السماء ، واستبعدوا أن يرتاب الانسان فى هذا ، قالوا : انما ذكرت الأرض قبل السماء فى كثير من الآيات ، نظرا لاتصال الانسان بها ، فهو يعيش فيها ، ويستثمرها ، ويشهد معالمها ، ويدرك من منافعها أكثر مما يدرك من معالم السماء ، فخطوب بها قبل أن يخاطب بشأن السماء ، وقوله : « بعد ذلك دحاها » قاطع عندهم بما يرونه .

وعلى كل من التوجيهين فحقيقة العلم بذلك عند بارئ السموات والأرض ، ولا ضير علينا من تعدد الاجتهاد فى استنباط معلوم لا تناسط به عقيدة ، ولا يتفاوت به ايمان ، وهو بحث على يفيد ، ومعرفة تزداد .

والقصد المنشود من هذه الأخبار فى الذكر الحكيم ايقاظ الوعى عند الناس لما خلق الله فى ملكوته ، وتبصيرهم بما أبدع من آياته ، واستدعاؤهم الى اليقين بربوبيته ، والاستقامة على طاعته ، واللياذ الى جانبه ، والاستعادة به من معصيته .

وهذا توجيه علوى رحيم : والاهتداء به لا يحتاج الى أسبقية سماء على أرض ، أو أسبقية أرض على سماء ! ! ونسأل الله جلّت قدرته وتباركت آلاؤه : أن يهدينا بهديه الى كمال الايمان به ، فهو نعم المولى ونعم النصير .

توجيهات علوية من جانب الله الى عباده

- ١ (« ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين .
- ب (« ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ..
- ج (« وادعوه خوفاً وطمعاً ، ان رحمة الله قريب من المحسنين » .

(الأعراف ٥٥ ، ٥٦)

١ (هنا دعوة من جانب الله الى عباده : تتألف من كلمات معدودة . ولكنها نمط فسيح ذو توجيهات حيوية للانسان في توثيق صلته بربه ، وفي تنسيق مسلكه في الحياة بين الناس .. وحينما يتاح للمرء أن يكون على الجادة في حياته آخذاً بالعدل والاعتدال روحاً ، ومسلِكاً ، وعزيمة ، وقصداً ، يكون حقاً في وضعه اللائق به ، والكفيل بأهدافه الانسانية حاضراً ، ومآلاً .

وذلك هو المنهج الذي ينشده الدين الحق لمن استمع الى دعوة الدين . ولدينا أمر مقرون بالزجر مرتين ، وأمر آخر مقرون بالوعد الصادق ، وبالحث على انتهازه والتعلق بغاياته .

الأمر الأول : ادعوا ربكم تضرعا وخفية ، فالمفروض أن للناس دعاء ينبعث في خواطرهم ، ويجهش في صدورهم ، وهو وسيلة يتخذونها الى استيفاء ما تتعلق به آمالهم ، والى ما تكمل به رغباتهم .

فيكون الدعاء على هذا التحديد ترجمة عن شغور الانسان بنقصه عن الكمال ، وعجزه عن الوصول ، وبحاجته الى قوة عليا تدنيه من غاياته ، وتحقق له ما يقعد عن تداركه .

وهذه ظاهرة طبيعية تخالغ كل امرئ منا عندما تواجهه الأزمات ، أو تغريه المطامع ، فيجد نفسه بين دوافع ترغبه ، وموانع تحجبه .

فمنذا الذى ينقذه من أزماته ، أو يكفل له تحصيل غاياته سوى ذى قوة قادرة على ما يعجز عنه الانسان ، وان كان ذا جبروت ؟ هو الله وحده وتعالى شأنه !! .

غير أن المرء لسبب طارئ قد يضل عن جهة دعائه ، فيلقى برجائه فى غير موضع الرجاء ، ويلتبس مبغاه من غير سبيله : وهنا مزلة الفكر ، وخطأ التقدير ، وتبعات الضلال .

وفى التعبير بالرب غناء عن التعليل ، وعن الشرح .. اذ ما دامت الربوبية لله دون غيره ، وما دامت النعمة كلها من جانبه وحده ، فلا خير فى دعاء غيره ، ولا أمل يرجى من سواه ، ولا صحة لما يعزى الى من دونه من سائر خلقه .

وكل ما يجازف به الناس وراء هذه الدائرة فباطل مضروح ، وضلال محذور ، وأمل ضائع ، واثم ولا جرم .

ومن تسام الرجاء وحسن الاتجاه به الى رب الناس أن يكون الدعاء ذكرا باللسان ، لا مجرد خاطر محبوس فى النفس ، فان الخاطر لا يتعلق به حكم الشريعة ، ولا يعتبر فيه ثواب ، ولا عقاب .

والدعاء بالخير عبادة ، بل هو كما قال ، الرسول — مخ العبادة — والعبادة بصفة عامة تكون قولاً ، أو عملاً ، فيثاب عليها صاحبها بما شاء الله مع أضعاف مضاعفة ، واذا كانت مجرد عزيمة على فعل الخير ولم تنفذ لسبب مانع فتوابه عليها تفضل من الله ونعمة .

وكذلك الخواطر النفسية حول أفعال سيئة ، اذا لم تتجاوز حديث النفس المستتر فيها ، فان الله — سبحانه — لا يؤاخذنا عليها .

وكأن الله تعالى يعتبر من الايمان وسلامة الاعتقاد شفيحاً للانسان فى حديث نفسه العابر ، وفى هذا أفادنا النبى صلوات الله وسلامه عليه : أن الله تجاوز لأمتة عما حدثت به أنفسنا .

هذا — ومن صفة الدعاء المنشود فى الآية أن يكون فى ضراعة وخفية ،
ففى الضراعة : وهى المسكنة ، والأدب ، وفى الخفية : وهى عدم المجاهرة
تمحيص للدعاء وبعد به عن الرياء ، وذاك هو الاخلاص المطلوب فى الدين
كله .

ومن هذا تكون الضراعة والمخافة وصفين معتبرين فى سلامة الدعاء من
آفات الابتداع ، وتكون من وسائل قبوله عند الله .

وقد مر النبى عليه السلام يقوم يدعون الله فى مجاهرة والحاح ، فقال
لهم صلوات الله عليه « اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا أعمى ،
وانما تدعون سميعا بصيرا » أى : أشفقوا على أنفسكم وخففوا الجهد فان
الله بسمى ، ويرى ، ويعلم ، وليس بحاجة الى هذه المشقة .

وقد لا يكون الدعاء لاجتلاب الخير ، بل يكون شرا على أحد ،
والتماسا لمكروه ينزل بالغير دون سبب يبيح ذلك ، وهذا اعتداء ، وتحامل
غير مشروع ، وحيث أمرنا بالدعاء تقربا الى الله فى ضراعة فلا ينبغى
أن ننحرف عن بغية الخير ، ونستخدم أمر الله به فى طلب التنكيل
الذى هو وليد الخصومة ومظهر السخط ، لذلك جاء الأمر بالدعاء فى هذه
الآية مقروفا بالزجر مرتين : احدهما : الاعلان بأن الله لا يحب المعتدين فهذا
خبر نبيه نبي ، وتوبيد ، شأى الاعتداء كله ، وعلى الاعتداء فى الدعاء خاصة .

ب) وازجر الثانى قوله تعالى عقيب هذا ولا تفسدوا فى الأرض بعد
اصلاحها يعنى اذا كان الدعاء مطلوبا لالتماس الخير فلا تصرفوه عن هذه
الناحية ، ولا تجعلوه مجلبة للشر ، فان هذا يكون فسادا وافسادا لما بينكم
وتفساد كله منهم عنه ، فان الله يجمع بينكم على دينه الحق ، وشرع لكم
روابط الاخاء ، ورسم معالم المجتمع الذى يعيش فى ضوء الدين وآدابه ،
وجعل من أسباب الألفة بينكم أن يكون دعاؤكم بالخير عاما ، ورجاؤكم
شاملا ، حتى يكون فى هذا تأليف للقلوب وتمكين للمحبة ، وهذا ما أفصح
عنه النبى صلوات الله عليه وسلامه — بقوله « اذا دعوتهم فعمموا » فالتجاوز
لهذه الآداب فساد ولا شك — والله لا يحب الفساد .

ومع هذا التوجيه الى الخير ، ومع التحذير من مقارفة الشر ولو بمجرد الدعاء السلبى ، فهناك حالة ينفع فيها الانسان ، ويستعجل الشر بالتأثر لنفسه من الغير حينما يلاقى ظلما من سواء ، أو استهانة بحقه ، أو محاولة للاضرار به عن قصد .

وتلك حالة يقف المرء فيها بين طبيعة فائرة من الاساءة . وبين دين يزجر عن دعوة السوء ، والجنوح الى الشر ، فلا يكون أقرب الى الانسان حينئذ من اللجوء الى ربه والاستعانة بقوته وعدله .

فالقرآن الكريم لا يحمل الانسان على غير ما يطيق ، ولا يغفل أحاسيسه بما يتصل به ، بل يأخذه بما له وما عليه فى حدود قدرته .

لذلك جعل الله للمظلوم أن يجأ الى الله بدعوة السوء على من ظلمه ، وفى هذا تنفيس للضائقة ، وتخفيف للكربة ، وكف للنفس عن الشورة والانتقام الذى يفسح مجال الشر ، ويضرم نار الخصومة ، ويجعل الفساد مستشريا فى الأرض بعد اصلاحها .

والدعاء بالسوء على الظالم أخف الضررين فأباحه الله للمظلوم . إن أباح له الجهر به ، مع أن الجهر بدعاء الخير مرغوب عنه « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » فهذا استثناء من النهى ، وهو تنصيب على دخول المظلوم حق المجاهرة بدعائه على ظالمه : ترضية لنفسه ، وإيضاحا لشكواه ، ولعل فى المجاهرة بذلك زجرا للناس عن تساديهم فى ظلم بعضهم بعضا ، ويؤكد هذا قول انبى صلوات الله (اتقوا دعوة المنكرين . فانها تيسر بينهما وبين الله حجاب) .

ح (ونى الآية أمر آخر أن يكرن الدعاء كنه فإيا من قلب خائب وسامع « وادعره خروفا وطمنا » . وفى الخوف . مدنة عن الشطط ، وعن شغل الانسان نفسه بما يلهمه عن جانب العمل ، والاحتفاء بالنسبة كما كان يفعل السفهاء من قبل ، وفى الطمع المأمور به ثقة بالله ، وإيمان بقدرته على الاستجابة ، وبين الخوف والرجاء مقام الاعتدال ، وحسن التقصد ، وترويح للدعاء فى باب القبول : اذ المفروض أن الطمع فى القبول يكون مسبوقا بالطاعة ، والاهتداء ، أما أن يدعو الداعى دون خوف وخشية من جانبه ، فانه بسرف ، ويتكاسل ، ويحرم من مبتغاه ، ان دعا دون طمع ، وثقة فى

الله ، وطاعة له فيما طلب ، فذلك هو الأمل الكاذب الذى لم يهتم على أسبابه ،
والذى لم تتوافر له مؤهلات القبول كما شرط الله فى قوله « انما يتقبل الله
من المتقين » .

نعم ! ! قال الله : « ادعوني استجب لكم » وهذا اطلاق فى الطلب دون
تقييد فيه ، ولكنه محمول على الطلب المشروط بأن يكون الداعى غير ملوث
بالحرام فى مطعمه ومشربه وملبسه ، والا كان دعاؤه هباء ، وقد قال النبى
صلوات الله عليه (يقول أحدكم : يا رب ، يا رب ، ومطعمه من حرام وملبسه
من حرام ، فأنى ، « يستجاب له ?? » فالأصل أن يكون دعاء ، والشرط أن
يكون صحيحا ، واذا راعينا الأوصاف المذكورة فى آية الموضوع وجدناها
أربعة :

التضرع والخفية .. وهذان يتعلقان بوصف الدعاء وصورته شكلا ..
ثم الخوف والطمع . وهذا يتعلقان بمنبع الدعاء ومبعثه وجوهره ، واذا اكتمل
للدعاء وصفه الكامل فى شكله وحقيقته كان — بحق — عبادة ، بل كان مخ
العبادة كما تحدث الرسول ، وكان دعاء المتقين وهو المقبول .. وسياق الآية
واضح فى أن سرية الدعاء أحب من الجهرية . الا اذا كان دعاء مشتركا بين
امام ومأمومين ، أو فى حالة عامة ، أو كان مقصودا معه تعليم من يتعلم ، فان
ذلك كله يكون الجهر به خيرا من السرية ، والاشتراك فى الدعاء من وسائل
قبوله عند الله .. وحين لا يكون مقتضى للجهرية تكون السرية عن أسماع
الغير تنزها عن الرياء ، وما دام الدعاء حينئذ مناجاة لله ، وضراعة اليه فلا
حاجة بنا الى اعلانه ، وقد نرى فى آيات أخرى ما يشعرنا بترجيح السرية فى
الدعاء وفى التسيبحات عامة : مثل قوله تعالى (سورة ق) « وسبح بحمد
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود »
فهنا توجيهات الى التسبيح لله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهذه أوقات
يغلب فيها الصمت قبل أن ينهض الانسان الى عمله الدنيوى ، وبعد أن يفرغ
من يومه ، ويخلد الى الراحة آخر النهار ، وكذلك أوقات الليل وعقب
سجدة الصلوات كلها ساعات خشوع ، والتسبيح فيها أقرب الى الكمال ،
ومظنة القبول .

وكذا قوله تعالى فى سورة الطور « وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه وادبار النجوم » فالعبادة بالصلاة أو بالتسبيح مطلوبة حين القيام من نوم الليل ، وفى جوف الليل ، وعقب ادبار النجوم من مطالعها ، وهذه أوقات تكاد تكون أوقات خلوة ، والدعاء فيها مناجاة لله وحده .

وكذا قوله تعالى فى سورة طه : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى » الخ . وهكذا نجد الكثير من التوجيهات الى أدب الدعاء والاسرار به .

وليس حتما أن يكون القبول بتحقيق نفس المطلوب ، فقد تكون حكمة الله فى تحقيقه بالذات . وقد تكون فى تحقيق شئ غيره لمصلحة العبد ، وقد تكون نتيجة الدعاء ثوابا عليه ، أو تكفير ذنب بسببه ، والعبد لا يدرك من أمر نفسه ما يكون خيرا له ، والله هو الأعلم بأمورنا ، ثم قد يكون الدعاء من انسان لانسان ، والله تعالى يستجيب للصالحين من عباده ويحقق رجاءهم ، ويشيهم على ذلك ، ولكن هذا لا يجعل الادعية بضاعة وتجارة يصطنعها المحترفون للدين ، فان الله لا تخفى عليه خافية .

موقف الناس بين الدعوة إلى الهداية والجنوح إلى الفسادية

- ١ - « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره .. »
  - ٢ - « وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره .. »
  - ٣ - « وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره .. »
  - ٤ - « وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » .
- (الأعراف ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٥)

هذه آيات أربع ، تتفق في مبناها ومعناها ، وكل منها تعتبر مطلقا لقصة نبي من الأنبياء مع قومه ، وقد اتفقت كلها — كما وافقتها آيات أخرى — على أن الدعوة من الأنبياء موجهة إلى عبادة الله وحده ، وأنها للتنصيب على أنه الإله الواحد ، وليس هناك اله غيره .

وهذا هو الأصل الذي تنعقد به صلة الناس بربهم ، وهو الوثيقة التي تكفلت رسائل الأنبياء بتبليغها ونشرها بين شعوبهم ، وامتدت في سائر العصور المديدة .

وليس في هذا الأصل تفاوت بين قوم وقوم مهما تراخت بينهم فترات الزمن .

ووراء هذا الأصل الثابت شرائع يختلف بعضها عن البعض في شيء من مناهجها وتفصيلاتها .

وإذا كان جانب العقيدة وهو الأصل الأول يؤلف بين الأمم المتنوعة .
ويقارب بين أجناسها فى إطار العبودية لله ، فالشرائع المبسوثة بين الناس فى
أزمانهم المختلفة تجمع بينهم كذلك من ناحية الاتجاه اليه بالطاعة فى أى لون
من ألوانها المشروعة ، ولا تعتبر الشرائع مفرقة بين أهلها كما يزعم
الخاطئون الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا .

فما كانت الديانات الا توجيها للناس نحو الخير . وان اختلفت من بعض
نواحيها أساليب التوجيه : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي
أوحينا اليك ، وما وصينا به ابراهيم ، وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ، ولا
تتفرقوا فيه » . هذا مع قوله سبحانه : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » .

ولو أن الناس استطاعوا أن يتألفوا على الأخذ بالدعوة الدينية فى أصلها
وجوهرها الصحيح لوجدوا أنفسهم فى نطاق متناسق ، وعاشوا فى غير
شقاق ، وتبينوا فى سر وارتياح . أن اتحاد الأصل الذى واثقهم الله به فى
العقيدة يأبى عليهم أن يكونوا خصوما .. وتبينوا ثانيا أن الشرائع السماوية
لم يخالف بعضها بعضا فيما اختلفت فيه من فروع لغرض التشقيق بين
الناس ، وتوزيعهم شيعا متنازعة ، بل كان التمايز بين الشرائع تطورا لهم ،
وتطويما لعقلياتهم ، وتمهيدا لتنظيم صفوفهم ، ولجمعهم على طابع يتناولهم
من الناحية الروحية ، وهى ناحية التدين ، كما تناولهم جسيما الطابع الانسانى
الذى انبثق بهم عن أب واحد ، وأم واحدة .

ولكن لحكمة ومشئنة علوية تشعب الناس فى تلقيهم لدعوة الدين ،
واقسوا حولها قديما ، وحديثا ، واتسعت بهم جولات الخلاف ، فلقيت
كل دعوة من أهلها عنتا ، ولقيت الدنيا من وراء ذلك شقاقا وتناحرا ، وأصاب
أهلها سلفا ما أصابهم بسبب ما جنوا على أنفسهم ، ولم يكن للناس فى
شططهم عذر يشفع لهم ، وقد بين الله لهم سبيل الهداية ، وحذرهم عواقب
المخالفة عن أمره ، ثم لما لم يستجيبوا ، أخذهم بذنوبهم ، وجعلهم سلفا ومثلا
للآخرين .

نعم ، كانوا ضحية اسرافهم فى العصيان والانحراف ، وكانوا قصصا يحكيه القرآن لمن بعدهم حتى لا يعيش الخلف فى غفلة ، ولا يكونوا على جهالة بالمصير .

وقد نبه القرآن فى غير موضع منه على أن سنة الله فى خلقه سواء . وأن عدله فيهم قائم ، وأن من تريثت به الأحداث فليس بنجوة منها دائما ، ومن قبيل التهديد بهذا قوله تعالى ناصحا لنا : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات » « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ، أو يصيبهم عذاب أليم » .

وأنت ترى فيما يقصه علينا القرآن من شأن الأمم السالفة أنها كانت فى الضلال متتابعة ، وأنها كذلك فى الهلاك والدمار سواسية ، وإن اختلف كفرها فنونا ، أو اختلف هلاكها أنواعا : ما بين قحط فى الأرزاق ، ثم احراق بالصواعق ، أو غير ذلك من ضروب العذاب .

وعلى أى نوع كانت من العصيان فهمي أمم مسخوطة ، وكانت عاقبة أمرها شؤما وبورا .

« فكلما أخذنا بذنبه : فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا : ريحا ترميهم بالحجارة — ومنهم من أخذته الصيحة : صوتا ترتجف له الدنيا ، ويهلك من فيها — ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

وهذا جانب محدود مما ورد فى القرآن بشأن المتجبرين وما حاق بهم من عذاب الله ، وهو جانب يكفى لابقاظ المشاعر نحو موقفنا من دعوة الدين وهدايته ، وجنوحنا الى العصيان والغواية .

وقد يرين على بعض القلوب شىء من الغفلة فنخال أن ذنوبنا لم تبلغ ما بلغت ذنوب الغابرين ، أو أننا معصومون مما يشاء الله لو أراد بنا سوءا ، أو أن النجاة ميسورة لنا بتوبة ندرکہا يوما ما .

- وهذه أمانى مكذوبة ، يرددها فى خواطرنا اىحاء الشياطين .
- وتستجيب لها النفس فى غرة لهوها ، وفى غفلة الضمير عنها .

تلك الأمانى كانت ولا تزال شباك الشيطان ومفاتن الأنفس ، ومصرع الحق ومبعث الباطل ، وضیعة الأمل الصادق ، ولو كانت حقا كما تتوهم لآتیحت لمن سبقونا إليها وتعلقوا بها ، ثم خذلتهم الأقدار ، وسخرت منهم الدنيا ، وخرجوا منها دون أن يأخذوا بالحرص من أوله ، ولم يدركوا الأمر فى أخرياتہ .

وما برح القرآن يذكرنا بتلك السوابق . وبما يحدث بالناس من أحداث كريهة ، وينبها على أن الناس یجنون على أنفسهم بما تكسب أيديهم .. فنحن الذين نتعثر فى الطريق المعبد ، ونحن الذين تتخطى الصواب فيلاحقنا الضرر ولا بد ، لأننا لم تترفق بأنفسنا فيما نسلک ، ولم نرجع الى توجيهات الدين فيما أقام لنا من معالم ، وفيما أوضح من أهداف ، وما یمكنك أن تقدر للناس غاية ينتهون إليها فى انحرافهم وانحذارهم ، ولا یسكنك ان تفرض لهم يوما ينصرفون فيه عن غيهم ، فقد عاشوا على ذلك ، وما زال الشأن هو الشأن ! .

وكان هامسا یقول : ان الطمع فى ثوب الناس جميعا الى هداهم یعتبر اسرافا فى الأمل بل التعلق بالرجاء فى استقامة الجميع یبعد عنا أفصح به القرآن : حيث یقول الله تعالى : « ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها » « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » فالهداية لم تكن فى تقدير الله حظا لجميع الناس ، بل فريقا هدى . وفريقا حقت عليهم الضلالة ، فماذا نحاول نحن من حديثنا عن الهداية والغواية ، ومن تعرضنا للموازنة فى ذلك بین أناس وأناس ؟ ؟ .

والجواب أن المقدور محجوب عنا ، وأننا أمام التكليف سواء ، لا یدرى أحدنا من شأن نفسه : أهو من المقربين ، أم من المبعدين ، والمطلوب منا جميعا أن نأخذ فى الطاعة ، ونوجه میولنا ، وارادتنا نحو الخیر ، ونروض أنفسنا على صالح العمل ، وأن نتجنب الى الله بالكف عن الحرام ، وعن مطاوعة الهوى ، وذلك هو جهاد النفس ، وهو الجهاد الأكبر فى مشقته ، وفى عظم ثوابه ، كما أفادنا كلام الرسول علیه الصلاة والسلام .

وهذا الاتجاه يملكه المرء عن نفسه ، وهو مناط التكليف الذى نَسأل
عن تنفيذه أو محاولة تنفيذه « فاتقوا الله ما استطعتم » ، « لا يكلف الله
نفسا الا وسعها » . ومن المسلم به ان التدرج فى الامر

ومن المسلم به أن التدرج فى الأمر يجعله عادة مألوفة الى أن يصير فى
حكم الخلق المطبوع ، ومن قبيل ذلك أن الدين يطلب منا تعويد الصبيان أن
يصلوا ويصوموا لتنشأ فيهم الطاعة كمادة متأصلة ، فلا يرهقهم أخذهم بها بعد
أن يشبوا على المخالفة والتمرد .

فالسنة فيما نحاوله بعيدة عن التشبث بما قدر لنا أو علينا ، بل المطلوب
أن نحرص وأن نسد ، ونقارب ما استطعنا ، فليس لأحد أن يتلکأ ويقول :
صنعت ما قدر علينا فعله .

إذ ليس لنا علم سابق بما قدر كما أسلفت .

وانما الأمر مرجح الى مغالبة النفس على هواها ، وترويضها على الامثال
فى جانب الخير .

وكل امرئ ذى عزيمة يئس من شأن نفسه القدرة على التحكم كما
هو وقع فى شئون المال والنقبات ، والاقتصاد ، والمآكل ، والملبس ونحو
هذا ما يتصرف فيه الانسان ، فيسك أو يسرف كما يجب ، فكيف لا يقدر
على الاتجاه نحو الفائة ، وتسر النفس على الاستجابة ؟ .

إن تجارب الحياة وما يملأ سبعا من التصص عن الخير يفيدنا فى تأكد
أن أرباب الضواية انحدروا اليها فى هواة ، وثأبرا حتى كانوا ضحايا العادات
تى جرفت فيهم ، ويفيدنا أن أهل الفائة والمثاليين فى أخلاقهم أبناء عادات
ضنية تركزت فيهم وصارت خصائص يترفون بها . ولا يرضون سواها .

ولسنا بحاجة فى هذا السياق الى الاستشهاد بنظريات افلاستة ، ولا
بقوال الحكماء وان كانت كلها فى هذا الصدد على وفاق معنا فيما نقره
استمدادا من القرآن الكريم ، واقتباسا من توجيهاته الى العمل بأحسن
ما نسمع ، والى تحاشي الضلالة وأسبابها وألا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما
بطن ، وأن تتحاشى الفتن ، ولا نوقظها لتظل نائمة بين الناس .

ولنا شاهد من واقع الأمر المشهود ، فحيثما نجد الغواة مسرفين فى غوايتهم ، ونراهم يتعللون بالمعذرة عن أنفسهم بأن العبد مسير لا مخير كما يزعم بعض المبطلين من دعاة البحث المذهبي نجد من المسرفين من يقلع اختيارا عن غيه ، ويتدارك نفسه باتباذ تلك المساقط ، والتعود بالله من مفاتن الشياطين ، والأخذ بالعروة الوثقى فيصبح يقظا بعد غفلة ، وجادا بعد مهزلة ، ويبصر برشده ما كان محجوبا عنه فى ظلمة السفه .

واذا كان مقررا أن المرء يملك توجيه نفسه فى مجال الاقتصاد كما أشرنا فكيف لا يملك مثل هذا التوجيه فى الجانب الأدبى كما طلب اليه الدين .

والذى أريد الاقتناع به هو أن دعوة الدين الى الاعتدال ليست دعوة تعسفية ، ولا يقف فى سبيلها الا أن يقلع المرء عن عادات مستهجنة ، يأخذ بدلا منها بعادات مستحسنة ، وان كانت فى أول أمرها غير هينة ، فان الطاعة وعمل الخير مجال الحرب مع الشيطان ، والحرب كلها بحاجة الى الجلال والمصابرة ، ولكل امرئ من دهره ما تعود .

وهنا تتفاوت مراتب المجاهدين لأنفسهم ، وتتفاوت منازل الناس امام دعوة الدين « وما منا الا له مقام معلوم » .

واذا كان حديثنا هذا صدى لما ينبثق فى الآيات السابقة عن لأمم الخوالى فمن مواصلة الخير بين المسلم والمسلم أن تثير العبرة ، وأن يذكر بعضنا بعضا بوجوب التآزر فى النهوض بمستواث من كل ناحية ، حتى تتوازى جوانب المجتمع كلها .

فاذا رجع شأنه من ناحية الاقتصاد ، والتصنيع ، والسياسة ، والتعليم وبدا المجتمع كما هو اليوم فى نشاط يبعث فىنا الفخار ، والغبطة ، وجب أن يكون كذلك فى ناحية الخلق ، والآداب ، والتدين حتى يكون قوام المجتمع على دعائم قوية تكفل بقاءه ، ويسلم كيانه من الهزات التى كثيرا ما صدمت بنيان أقوام آخرين .

وهذا هو الكيان الذي تهدف اليه ثورتنا المباركة ، وتتهافت عليه
جسهوريتنا الواثبة ، ووصلت الى مطالبه جهودنا الموققة .

وما أهمل القرآن وسيلة تصل بنا الى مبتغانا الا دفعنا دفعا قويا الى
تناولها ، والاستزادة من ثراتها .

فالعمل ، وتدريب النفس على الجد ، والترفع بها عن السفاسف : كل
ذلك من الوسائل الكفيلة بالغايات النبيلة ، وحينما يحاول المرء أن يتجه الى
وجهات الخير ، ويلبس من نفسه تراخيا وأناة ، فليطرق مع عمله باب الدعاء
الى الله أن يعينه على مقاصده .

وباب الدعاء مفتوح ، والله يحب من عبده أن يلتمس الخير عنده ، ويلوذ
بدعائه .

وقديسا تخلت الأقوام عن دعائه كما تخلفوا عن تلبية رسله في طاعة
ربهم فكان احجامهم هذا جفاء شرا من تغافلهم ، حتى في ساعات البلاء
النازل بهم ، وقد أخذ الله عليهم ذلك الجفاء ، واعتبره قسوة منهم على
أنفسهم ، وجنوحا الى عدوهم الشيطان .

وفي هذا يقول سبحانه « ولقد أخذناهم بالعذاب : فما استكانوا لربهم
وما يتضرعون » .

« فلو لا اذ جاءهم بأنا تضرعوا ! ! ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم
الشيطان ما كانوا يعملون » .

فهناك جحود وجمود . وهناك حاجة وعناد ، وعند الله هداية ، ورجاء ،
ولكن أعرضوا وعاندوا ، ونسوا الله فيما يعملون ، فأنساهم أنفسهم فيما
يرجون ويسألون . ونحن نسأله من فضله ، ونضرع اليه بكرمه وجلاله أن
يجعلنا من أوليائه لا من أولياء الشيطان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

عداوة الأغبياء للمصلحين من آفات المجتمع

نوح عليه السلام ! ! « قال الملا من قومه انا لنراك فى ضلال مبين » . وكذلك قيل لبقية المرسلين من بعده .
آية ٦٠ — الاعراف

١ — كما تشابهت دعوة الأنبياء لأممهم فى مقاصدها الخيرة ، ومنهاجها البين : تشابهت الأمم فى المكابرة بالباطل ، والتطاول فى غير حياء ولا وعى .
فحينما يتبلج الحق ، وتنهض حجته لا يعدم خصومة تثار فى وجهه ، ويتشبث بها غبى حاقذ زاعما أنه على فطنة ورشد ، وما هو الا غبى . يسد منافذ الدعوة الى عقله ، ويحجب نور الهداية عن قلبه .

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم
٢ — وهذا نوح عليه السلام ، دعا قومه الى الهدى فلم يكفهم أن تغاضوا عن اجابته ، بل عارضوه ورموه بالضلال المبين .
وكذلك قيل لهود من بعده ، وقيل لصالح ، ولشعيب ، ونحوهم من الأنبياء الى خاتمهم محمد بن عبد الله ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
وما كان الأنبياء ، ولا واحد منهم ليتهم بالضلال ، أو يرمى بالسفه وهم المبعوثون للهداية ، أو ليوصفوا بالكذب أو غيره من معابة وهم أرشد الراشدين المرشدين .

٣ — وحينما يتحدث القرآن عن الرسالات وتطورها ، وما لقيته دعوته من شطط فى الخصومة والعنت يبدأ بذكر نوح عليه السلام ، كما فى آيات الاعراف التى سقناها فى الموضوع السابق ، والتى اقتطفنا أولها فى مطلع حديثنا هذا .

فسياق الكتاب العزيز فى هذا الشأن يفيد أمرين — أحدهما — أن دعوة نوح هى نفسها دعوة الرسل من بعده فى أصولها ، ومقتضياتها حتى كانت خاتم الرسالات بالنبى محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا .

« انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده — شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » .

. الأمر الثانى — أن رسالة نوح كانت فى قومه الذين ينتمى اليهم ، ويعيش فيهم ، وهم العارفون لشخصيته ، والشاهدون بكريم سمعته ، كما هو الشأن فى كل نبى يبعث « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » الآية .

وطبعى أن يكون الاختيار لمن لا تعلق به قبيصة ، ولا تحوم حوله شبهة ، حتى يؤتمن على التوجيه ، ويصلح للقُدوة .. فالمفروض أن يلاقى اقبالا ويواجه تأييدا ، وخاصة اذا بعث بعد أن عاش بينهم أمدا طويلا وناهيك بنوح الذى بعث بعد زمن قليل انه مائتان وخمسون عاما قبل الرسالة .

؛ — وهل كان نوح أول من أرسل حتى يعتبره القرآن مضرب المثل فى الوحي الى محمد والنبيين من بعد نوح ؟ ؟ .

قال أولو العلم كان من قبله آدم ، وشيث ، وأدريس ، ولكنهم ما بين نبى فقط كآدم ، وما بين رسول كآدريس ، لم يشاققه ، ولم يكفر به قومه كما فعل قوم نوح معه .

فنوح أول رسول اختلف عليه أغبياء قومه ، فكانت ذكراه فى قصص القرآن مطلع الذكريات ، وكانت العبرة بما جرى معه أول العبر ، وليس لمن سبقه اتصال بالحديث عن الكافرين حتى يسبقوه فى الحكاية عنهم كما سبقوه فى التاريخ ، ثم : ماذا حصل ؟ ؟ !

قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، قالوا « انا لنراك فى ضلال مبين » .

ناداهم بالقومية ، والنداء بالقومية ينبه عاطفة الاخاء القريب ، أو يثير مشاعر الود ، ويجذب الى الوحدة والتضامن ، ويضمن الى الاخلال وتوثيق الروابط .

والناس بحاجة الى كل هذا التجمع في حياتهم الخاصة والعامة اذا قدروا معنى الحياة ، ولم يفهم أنها في أول مراتب الاعتبار بالنسبة للانسان .
ولذلك الذى تقوله : ترى خطاب النبين — لأنه فيما عهدناه من قصصهم — كان دائما يياقوم ، أو ما هو بمعنى هذا . عدا النبى محمدا صلوات الله عليه وسلامه فقد قال (يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا) . لأنه لم يبعث الى قوم دون قوم .

وقد ظل نوح يكرر عليهم نداءه هذا ، ويتفرق عليهم جيلا بعد جيل ، وما يسمع منهم الا تقريرا له ، واستهجانا لدعوته « يا نوح قد جادلنا فأكثر جدالنا » .

وهو يلاطفهم : فمرة يقول « يا قوم ليس بى ضلالة ، ولكنى رسول من رب العالمين » . ويقول : « أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون » فالله يوحى الى بأمر الغيب ، وأنا لكم مخلص وأمين ، والأمانة والاخلاص من مقتضيات الأخوة الصادقة والقومية الأكيدة ، فضلا عما تقتضيه رسالتى اليكم من ربى .. فان لم يكن بكم وفاء ، ولا ولاء فخافوا عذاب ربكم فى يوم عظيم الهول ، شديد الهوان على من خالف .

تصدى له فى دعوته الملا من قومه ، والملا هم أصحاب المكاة فيهم ، ودأبوا على مقاومته وصد الغير عنه من أتباعهم والمستضعفين فيهم .

والملا فى كل جماعة يغيظهم أن يظهر عليهم من يخشون سيادته ، ويكبر فى نفسهم أن يسيروا وراء غيرهم ، ويتخلفوا عن الصدارة ليتابعوا سواهم ولو كان مرسلا اليهم من رب العالمين .

فلم تكن مشغلة نوح بأمر التبليغ فقط ، بل شغلوه بالمناوأة والاتباء بالضللال حتى كان يحاول الدفاع ، ويتفرق ثم يتفرق .. حتى أخذ منه الغضب مأخذه ، وساوره اليأس منهم ، وعرف أكيدا أن اذاهم له ولمن آمن به غير

مقضوع منهم ، ولكنه لم يكن ليفتر عن نشاطه فيهم حتى صارحه الوحي بقطع الرجاء منهم « وأوحى الى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن » وهنا أيقن أن تركهم على ضلالهم بعد مطاولته لهم عشرة قرون الا قليلا سيكون لهم فى الفساد أكثر ، وأن من الخير للانسانية أن يجتاح الله أولئك الكافرين ، لتطهر الأرض من مآثمهم ، وتستقبل الدنيا عهدا قد يكون خيرا من عهدهم .

فكان بعد المصابرة يعلن شكواه الى الله « رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا . فلم يردهم دعائى الا فرارا . وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا واستكبروا استكبارا . ثم انى دعوتهم جهارا ، ثم انى أعلنت لهم ، وأسررت لهم اسرارا » . « رب انهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا » وأخيرا ، وبعد أن جأر بالشكوى من متبوعيههم وتابعيهم نقث ما بنفسه من سخط ، وقال « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » أحدا « انك ان تذرهم يضلوا عبادك ، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا » .

وهذه دعوات نبي مستجاب الرجاء ، ومكروب من ظلم قومه له ، وتحديهم بالكفر لرسالة الله اليهم ، فكانت لحياتهم الطويلة عاقبة وخيمة ، وكان لدعائه عليهم مغبة مشئومه ، حيث أذن الله لنوح أن يصنع السفينة لينجو بها من غرق ماحق ، وأذن له أن يحمل فى السفينة من آمن به ، ويحصل أزواجا من الحيوان والطيور ، ثم أنفذ الله أمره فيهم ، وبغتهم بالطوفان العارم ، يهطل عليهم من السماء ، ويتدفق تحتهم من الأرض ، ونوح ومن معه فى السفينة تجرى بهم فى موج كالجبال ، حتى استأصل الغرق من كفروا جميعا ، ولم ينج منه الا نوح مع المؤمنين به « وما آمن معه الا قليل » .

فهذه قصة واقعية ، كانت الفصل الأخير للمرحلة الأولى من مراحل الحياة الدنيا .

وهكذا انتهت ثورة الملائكة على نوح ، وانتهت بدنياتهم سورة الجبل الذى زين لهم خصومته ، وعاقبهم عن الأخذ برسالاته ، وكذلك تكون العاقبة للمفترين على الحق ، كما كانت عاقبة أسلافهم فى كل أمة خلت بعد نوح

ولهم عند ربك فى الآخرة مواقف أفكى وأشد ، وسيتنكر الطغاة بعضهم لبعض ، ويتبرأ المتبوع من التابع ، ويلقى كل منهما وزره على صاحبه ، وأخيراً يقول قائلهم فى وهج النار وبعد اليأس من رحمة الله : « انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد » .

فهل تحققت عبرة لمن ورثوا الدنيا بعد قوم نوح - ذهب الطوفان - وعمرت الأرض ثانياً بنوح ومن معه ، ومكث فيها نوح أمداً طويلاً ، ثم تطورت الحياة ، وتغيرت الوجوه ، ونشأ فى الدنيا قبيلة عاد التى وصفها الله بما وصفها من بأس ، وقوة ، ومال ، وتعمير ، فكانوا شر خلف لشر سلف وأخذهم الله بالريح العاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ، بحرهما وبردها ، حتى تركتهم أخيراً كأعجاز فخل خاوية .

وهكذا تحقق وعد الله فى قوله لنوح عليه السلام حين نجاته من الغرق : « قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ، وعلى أمم ممن معك ، وأمم سمنتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » .

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ، ولل كلام بقية عن ذلك فى مناسبة آتية .

وبعد : فهذه مقتطفات أجملناها من قصص القرآن ، وهى تشل ألواناً من حياة المجتمع فى قديمه ، وتعرض لنا صوراً من عقليات كانت تسيطر على أتباع ، وكانت لها جولات فى توجيه أقوامهم ، ولكنها توجيهات الغباء ، والجهالة ، والجمود ، حتى ذهبت المشأمة الناجمة عن تخبطهم بالمجتمع كله ، وحتى ذهبت أمجادهم التى غرتهم ، وانطمست النعم التى أبطرتهم ، وأصبحوا حديثاً تتقزز منه الإنسانية ويتوارى من ذكرها التاريخ .

هذه مقتطفات تسوق لنا العبرة فيما جرى لأولئك الأسلاف لنستفيد منها ، ولا ننأسى بهم ، ولنعرف عنهم ، ولا نخفىء خطاهم ، ونستحيى لهم الفرص فى نعمة سابغة ، وحياة طويلة . وتذكير حق من رسالته ، ولكن الغواية تسكنت منهم . والحق على الأنبياء استحوذ عليهم . ونعشروا فى غرورهم حتى كان من أمر الله فيهم ما كان .

نعم : تعب الأنبياء ، وكم تعبوا . وتعب من بعدهم مصلحون آخرون
فى أقوامهم وكم تعبوا ، وماذا يعمل الداعى الى الخير سوى ابداء النصيح فى
اخلاص ، وسوى التحذير من سوء العاقبة فى هدى الدين ، وهدى البصيرة ،
والاخلاص ، والأمانة .

وماذا يساعد الداعى فى دعوته أكثر من الوحى ان كان نبيا ، وسوى
الاعتماد على الأفهام فى تقدير ما يطلب اليهم الأخذ به ؟ .

الأهداف الطيبة تبدو عادة فى منهاج المصلحين ، ويعززها دائما ما يقترن
بها من شواهد الصدق فى مسلكهم ، وما يعرف من خصوصياتهم .

والعقول من وراء ذلك تحكم بالحق ، وتستجيب للصدق ، وعند ذلك
تلتقى وجهات على خير النظر فان الحق بطبعه ناهض وناطق ، وان الباطل
بطبعه خافت وزاهق .

وتلك أو هذه احدى الغايتين اللتين ينتهى اليهما الأمر بين الداعين
والمدعوين .

وكانت غاية الأنبياء خيرا لولا الملائة وتفوذهم فى الضعفاء ، فان تكن
الدنيا حافلة بهذا النوع من المستكبرين فان شؤمهم سيحيق بهم ، وبمن
يرضى عنه ، وهذه سنة الله ، والله غالب على كل شىء ، وماربك بغافل عما
يعمل الظالمون .

مسئولية المرء عن اضلال نفسه

« ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق »

(الأعراف ١٤٦)

هناك صرفة وصرف ، أما الصرفة فقول الكفار من قريش : ان القرآن فى ذاته غير معجز بلفظه ولا بمعناه ، ولكن الله صرفنا بقدرته عن الايمان بمثله .

ومع أن هذا تطاول منهم وانكار بغير حق ففيه اعتراف ضمنى بجلال القرآن وسموه عن مدارك البشر — ولكنهم لا يفقهون .
وليس هذا موضوعنا الذى تتجه اليه .

١ — بل موضوعنا صرف الله لبعض الناس عن آياته ، فلا يتدبرونها على الوجه الحق .

وهذا شطر من آية فى القرآن يشير جدلاً بين المرء ونفسه ، ويدفع بالانسان فى مجال فسيح من التفكير فى تحديد مسلكه أمام دينه وربّه ، وربما امتد هذا التفكير من الحيز الفردى الى الجماعة الكثيرة .

وحينما يضطرب الصدر بهذه الأسس الباطنة ، ويتخذ الانسان من عقله رائداً فى المرافقة بين ما هو عليه ، وما ينبغى له ، أو بين ما يوحى به الضمير وما تجنح اليه السيون ، فالغالب أن يجد للضمير غلبة والاعتق سلطاناً ، فاذا ما طغت نوازع الهوى ، أو تعثر الضمير فضعف لدى الانسان سلطان الحق فان صوت الدين غير خافت ، ودعوة الله موصولة بالأسماع ، وغير محجوبة عن الأبصار وبقية الحواس فى كل ما تشهده العين وسواها من صور الطبيعة وألوانها ، وأعراضها .

وقد عهدنا في القرآن حرصا على هداية الناس بالحث على النظر في آياته المتلوة ، والآيات الكونية ، وعهدنا فيه الاحتكام الى عقولنا في تقدير دعوته والاعتناع بكل آياته وتصديق الرسالة ، والاتجاه الى الطاعة .

ولكن الموطن الذي نحن فيه الآن ازاء ما معنا من آية الموضوع يواجهنا في صراحة بأن العبرة بما في الآيات ليست متاحة لكل انسان ، وأن الله يصرف عنها الانسان فلا يمكنه أن يفتن الى شيء من هدايتها .

فكيف يستقر الفهم على الاهتدا بالآيات كما أمر الله ، وبين صرف الله عن العبرة بآياته كما صرح به في قوله تعالى « سأصرف عن آياتي ... » .

٢ - وجواب ذلك بديهى مبسوط في نفس الآية ، فان « تمامها » .. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق . ومن هذا يتضح أن الصرف عن الآيات وفهمها ليس مفروضا دائما ، وانما هو معاملة بالمثل ، فالذين يتكبرون عن المطاوعة ، ويتورطون في الكبرياء بين الناس ، ويفرضون لأنفسهم تدخلا في سلطان الله ، وفي تشريعه لعباده ، ويفرضون سيادة غاشمة بين خلقه : هؤلاء الذين يحاولون أن يتصلوا من العبودية ، ويتفلتوا من دعوة التكليف : هم الذين أبعدوا أنفسهم عن ذكر ربهم ، وأغفلوا نداء الله لهم ، فصرفهم الله عن تدارك أنفسهم ، وشغلهم في لهوهم عن الرجوع الى آياته ، وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم القرآن بأنهم « نسوا الله فأنساهم أنفسهم » فالجفوة بادئة من جانب الانسان ، والجزاء عدل من جانب الله بصرف العبد .

وقد يقال : ان العبد رهين بالمشيئة من الله فلو شاء الله هدايته لهداه كما نطق القرآن نفسه بذلك في كثير من آياته « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ، « ولو شاء لهداكم أجمعين .. الآيات » .

فكيف تلقى على المرء تبعة ضلاله ، وتتجه اليه باللائمة ، وهو مغلوب على أمره ؟ ..

٣ - ونحب أن نكرر ونؤكد أن 'العبد ارادة في الاختيار ، وهو المذهب العلى الذي ندرکه في ستهونة ، ونختار الجنوح اليه ، وهو المعقول الذي، تتضح به مسئولية العبد عن تبعاته ، حيث أراد لنفسه ما أراد .

وهو ما يتمشى مع نسق الكتاب العزيز في كل ما أتى به في هذا الشأن
« كل امرئ بما كسب رهين » ، « كل نفس بما كسبت رهينة » ، « بما
كسبتم » « بما كنتم تكسبون » ، « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا » .
وزيادة في البسط مع الإيجاز نذكر الناس بأن للانسان علاقة روحية
بالله ، وعلاقة مادية بالدنيا .

وقد جعل الله من سنته في تربية عباده أن ينههم دائما الى العلاقتين ،
ليعرف الواحد منا حق الله عليه ، ويحاول الوفاء به ما استطاع ، وليدرك
نصيبه من الدنيا ويتمتع فيها بنصيبه المقسوم له متاعا غير مشوب بكفران ،
ولا غفلة عما وراءها من حساب .

وليس بين العلاقتين تعارض كما يتصور ذلك أفراد منا . وكما يصوره
للناس بعض الواعظين .

فمن الحق أن العلاقتين بالنسبة للانسان كجناحي الطائر يحتاج اليهما
معا ، ولا يمكنه أن ينهض بأحدهما نهوضا يعتد به في حياتنا هذه أو فيما بعد
هذه الحياة .

فالدنيا مجال العمل ، ومرحلة الاستعداد لحياة خالدة ... والعمل فيها
لا يكون الا بالتزود من خيرها ، ولا يكون بالانقطاع عنها ... واذا كان
القرآن يزهنا فيها ويفضل لنا متاع الآخرة فذلك للتحذير من غرورها
والاستسلام لزينتها ومرحها ، ولا يقاظ وعينا نحو ما هو مغيب عنا في الحياة
الثانية وما فيها من ترفه لنا ، ونعيم هو خير وأبقى من نعيمنا الحاضر مهما
بلغ .

أما الدنيا في ذاتها فهي «ناع » وفيها نعيم وفيها مظاهر فطرة الله ،
 وأنواع خلقه ، وفيها فرصة الادخار للنعيم المقيم ، وقد أشاد بها القرآن
كثيرا ، وامتن الله على عباده بما خلق لهم فيها من ضروب نعمائه .

٤ - واذا كان في عباد الله من أخذوا منها بالقليل ، وعاشوا فيها على
الرضا ، وحذروها أكثر من سواهم فلائن لهم رسالة تستقل بجهودهم ،
وتستأثر بأعمالهم ، وتقتضيهم أن يتفرغوا فيها لما هو منوط بهم كالرسل
عليهم صوات الله ، فلم تكن حياتهم لأنفسهم بل كانت للدعوة والاصلاح

وتوجيه الأهم الى ما يراد منها . فحاجة الرسل الى الدنيا في المكان الأخير بالنسبة لشأنهم هذا .

على أن من الرسل من جعل الله في قبضته رزقا واسعا ، وجعل له بجانب هذا الرزق سلطانا مكيئا ، وحكما نافذا حتى على الجن والطيور ، فلو كانت الدنيا حقيرة كما زعم زاعمون لما منحها خالقها لأكرم الناس عنده وهم رسله الأخيار من عبادہ ، كسليمان وداود ونحوهما .

٥ — وأما علاقة الانسان بالله روحيا فتلك ملاك الأمر كله ، فان الله — سبحانه هو الأول بلا بداية ، ومنه الخلق والرزق والحياة والموت . وهو سبحانه الآخر بلا نهاية فاليه المرجع والحساب .

والمرء فيما بين أوله وآخره بين أصابع الرحمن ، وتحت سلطانه ، فكيف تنقطع علاقته بربه ، وكيف ينفك من عقاله هذا وعقاله في يد قوية وفي ارساء متين ؟

صلة العبد بالله صلة الفقير جدا بالغنى جدا ، فان تكن حاجة الفقير داعية الى الأدب . والتواضع والاعتراف بالجميل فكذلك حاجة العبد أو أشد بكثير وكثير ، مع ملاحظة الفارق بين العبودية والربوبية .

٦ — وحينما يتبجح الفقير في وجه الغنى المحسن اليه يكون الفقير قد ساء الى نفسه ، وانحاز بها الى الحرمان من خير كان يغمره عن طريق الاحسان . فهو شؤم على نفسه واللائمة عليه لا على غيره . . . .

فأولى بذلك الأدب والتقدير عبد من عباد الله مصنوع بيد الله ، وفقير من كل ناحية الى الله ! . . . .

على أن الله لم يقطع كل خيره عن عبده المنحرف ، فهو لا يزال يرزقه ، ولا يزال يتلطف به في دنياه ، ويسنحه الكثير من فضله في صحته وماله ، وولده . وجاهه .

وهذه معاملة احسان يفيض من الجانب الأعلى : لا وجوبا لنا ، ولا لزاما عليه . واكنه يعاملنا بسا يليق به هو من كرم ورحمة كتبها على نفسه ، فهي من كماله ، وجلاله ، ومن مقتضى ذاتيائه القدسية ، وصفاته العلوية ، فيكون حتما علينا أن نخضع ونؤمن ، وأن نشكر ونشكر .

هذا توجيه الى ناحية اتصال العبد بربه من طريق الدين والدنيا ، ويتبين منه واضحا أن الدين يلتقى مع الدنيا في أصح التتام . وأكرم تقدير : الا من ختم الله على قلبه ، وسمعه ، وجعل على بصرة غشاوة ، وتركه لشیطانه يخرج من النور الى الظلمات ، فما رأى آية من آیات الله فلا يؤمن بها ، وإن یر سبیل الرشد لا يتخذ سبيلا ، وإن یر سبیل الغی يتخذ سبيلا ، وهؤلاء هم الذين كذبوا بآيات الله ، وكانوا عنها غافلين .

٧ - وإن يكن هذا الذى فى آية الموضوع مسوقا فى جانب الکفار من أهل الكتاب ، أو المشركين ، فجانب العبرة فيه موجه الى الجميع بما فيهم المسلمون ، فانه لتربية الناس عامة ، وليس لتهديب فريق دون فريق ، فان عدل الله سواء فى جزاء كل بما عمل ، وما هناك من عفو أو مزيد فى العطاء فانما يكون لحكمة يعلمها هو ، دون استحقاقنا لذلك الا مجرد فضل من عنده سبحانه وفى حديث قدسى (...) وانما هى أعمالكم ، أحصياها عليكم . ثم أوفياكم) .

وإن التحاكم الى العقل فى هذا لكفيل برد الفكر عن شططه فى الأمانى ، ولكفيل بتركيز ايماننا ، وتقديرنا لعدل الله فيما يعامل به عباده من غضب وعذاب ، بعد أن بين لنا الحجة ، ودعانا الى الاهتداء ، ومحاولة التخلص من حبائل الشيطان بطرح وساوسه والاستعاذة بالله من نزغاته .

هذا - وقد يبدى الى الأذهان أن ضلالة المرء هى كفره ، أو جرائمه الشخصية فى عمله الخاص به .

٨ - ولكن هناك جانبا من الضلال لا يظن اليه سوى قليل من الناس . وهو جانب الاضلال للغير ، فتلك وظيفة الشيطان مع أتباعه ، وسباسة شياطين الانس مع رفاقهم من أهل الأهواء .

وقديما كانت هذه شائعة بين المستكبرين والمستضعفين من الناس فى سعيهم من الاقبال على الايمان ، والصد عنه .

وللقرآن حملات صادقة عنيفة على تحكم المستكبرين فى المستضعفين . وعلى متابعة هؤلاء الضعفاء لأولئك فى الكفر والتخلف عن دعوة ربهم .

وسمران بدلت بصوير صادق ومزعج لحاله الفريقين وموقف كل من صاحبه يوم يتحاجون عند ربهم ، ويلقى بعضهم تبعه جرمة على الآخر .
ولعل هذا النوع من الضلال والكفر المتبادل بين المتبوع والتابع يكون باقيا في كثير من الأوساط على الرغم من ذبوع التعليم ، وانطلاق الفكر في مجال البحث والموازنة والاختيار .

فان كثيرا من البيئات لا تزال غير آبهة بوضعها الدينى ، ولا مقبلة على تصحيح هذا الوضع ، وان توافرت وسائل الهداية ، وسهلت عليها مآخذ المعرفة ، فبقى للتقليد أثره القمعال في نفوس الناشئين في بيوت يشيع فيها التحلل ، ولا يوجد فيها توجيه صحيح .

ومن هذا نجد ألوانا من الضلال في العقيدة ، أو في المسلك شائعة بيننا في رجال وسيدات ، وفي شبان وشابات محسوبين من البيئة الاسلامية . وما هم منها الا في الاحصاء والتعداد .

وهل تظن أن رجلا بلغ من العمر ما بلغ فاذا سألته عن الصلاة وهو مسلم — فيما يقول — أو سألته أن يقرأ الفاتحة أو يفرق بين الفرض والنفل في دينه ، أو سألته عن معنى الحج : وقف من سؤالك موقف العجب في دهشة ، وموقف الجاهل في خزي مما فاجأته بسؤلك الغريب على عقله !

وهل تظن أن سيدة في عداد المسلمات تسألها عن ربها فتقول : اسمه محمد ، وتسألها عن محمد فلا تعرف شأنه في الدنيا ! وهى أم تربي أطفالا ! .
وهذه أمثلة من واقع الحياة في بيوت تحسبها مسلمة ، ولكن جوها ، وطابعها ، وكل ما يدور فيها من أقوال وأعمال هو اقتباس من الغير ومحاكاة للغير ، وارتياح الى ما عرفوا عن الغير ، وهم بعد ذلك كله في غير قلق لما هم عليه من ضياع ، بل ، ولا في أدنى تفكير للنظر فيما هم عليه ، وحسبهم في حياتهم أنهم سادرون في غفلة عما وراء حياتهم هذه ما داموا يمرحون ، ويلعبون ، وما داموا يتمتعون ويأكلون ، وان كانوا يأكلون كما تأكل الأنعام .

٩ — وهناك نوع من الاضلال أشد خطرا مما ذكرنا من فعل الانسان للجريمة ، أو تقصيره في الاهتداء .

هناك أناس يتصدون لدعوة الغير الى ناحية الدين ، أو هم في دعوتهم غير مبالين بما جاء في كتاب أو سنة ، بل هم مبتدعون لشيء جديد من عندياتهم ، وغير معتمدين على قول الله أو لرسوله ، أو على أثر لأصحاب الرسول ، فماذا تنتظر من هؤلاء المعتمدين على أنفسهم في التشريع للأحكام سوى المخالفة المردية في الهلاك ، وسوى البعد بالناس عن دينهم الحق .

المفروض في عالم الدين أنه أمين على ما عرف من حكم الله ، وأنه يؤازر الناس ويحبب اليهم الطاعة ، والحرص على أحكام دينهم . . فإذا أتاح لنفسه أن يجتهد فليعتمد على ما لديه من دليل منصوص ، وليستعن برأى العلماء كما كان الرسول أحيانا يستعين بمشورة أصحابه .

وكما كان الصحابة من بعده يستعين بعضهم ببعض ، ليتعرفوا مالمدى بعضهم من نص ، أو ليتعاونوا في التحرى عن وجه المصلحة فيما هم بسبيله من تعرف الحكم المطلوب .

فما بالنا وقد ابتدع بعض المعاصرين خطة غريبة في التحليل والتحرير ، وما ذلك التشريع الا حقا لله وحده ، واستمدادا من تشريعه واهتداء برسوله فيسا وضع لنا ونصح به ؟

أيكفى أن أقول للناس : هذا ما أراه ، وهذا ما أعتقد ، دون أن أكون مستصحا لسند يبيح لى الابتكار في الأحكام ؟ فضلا عن بعدى عما شرع الله ، وتركز في أذهان المسلمين ، واستقرت عليه الأوضاع ، وأصبح معلوما من الدين بالضرورة ؟

ليس هذا الابتكار الخطير مجرد غلطة ، أو ضلالة شخصية ، وانما هو اضلال للغير ، وليس في الناس أظلم من افترى على الله الكذب ، وهو يدعى الى الاسلام .

١٠ — أقول ذلك : وفي النفس لاعج من الأسف لأن رجالا وسيدات أيضا يتصدون لتفسير القرآن في مجالات يقرؤها المسلمون تفسيراً عجيباً جداً ، والمسلمون يرون في هذه التفسيرات الخطأ جراً على الكتاب الحكيم .

ويبرءون الى الله من الأخذ بهذه التفسيرات حفاظا على دينهم ، وخوفا

من ربهم •

ولو تركنا الناس يفعلون المحرم وهم يعتقدونه محرما لكان خيرا لنا وللناس وللدين من أن نقول لهم : هذا الحرام عند الله حلال في رأينا ، أو نقول لهم ان ماتروته مصلحة لكم يبيح ما حرم عليكم : فهذا التأويل تستباح الحرمات ، وتهدر النصوص وتلغى القيود وترفع الحدود التي وضعها الله بين حرامه وحلاله « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » •

هدانا الله جميعا وعصمنا من الزلل •

الغضب مجلبة لسوء الظن وللنم والإكراه معذرة في الخطأ والاستغفار طهرة من السوء

- (أ) « ولا رجع موسى الى قومه غضبان اسفنا ، قال
بشما خلفتموني من بعدى ! اعجلتم امر ربكم ؟
والقى الألواح ، واخذ برأس أخيه يجره اليه ..
ب) « قال : ابن أم ! ان القوم استفسمفوني وكادوا
يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء ، ولا تجعلنى مع القوم
الظالمين .
ج) « قال : رب اغفر لى ولاخى ، وادخلنا فى رحمتك
وانت أرحم الراحمين » .

الأعراف . ١٥ . ١٥١

حياة موسى عليه السلام كانت مرحلة زمنية حافلة بالأحداث والعجب .
وفى كل جانب منها فصوص تليقها الانسانية فى مصابرة . وعرفت منها الدن
ما لم تكن رأت فى أحقابها الأولى .

فاذا تجاوزنا الحديث عن ضوره الأول — فى عهد فرعون وما أحاط به
من مخاوف — الى الحديث عنه رسولا الى بنى اسرائيل . وما كان من شئونهم
مع موسى . وجدنا متسعا للقول ، وأحداثا يستغرق ذكرها أوقاتا ، ويشير
الحبرة فى أمر هؤلاء اليهود .

نعم ! تاريخ اليهود حافل بالعجب . وقضاياهم بارزة فى صفحة هد
الوجود .

فان يكن لهذه الطائفة بين سائر الشعوب نشاط فى الدنيا ، وجولات فى
المجان الاقتصادى . فكان الله خلقهم على نمط خاص بهم فى التفكير ، ونسج

لهم تاريخا من مناهجهم فى الحياة ، ومن شئونهم فى الدين ، وموافقهم أمام رسالات الأنبياء •

وانك لتجد الكتب زاخرة بالقول فيهم ، وتجد القرآن يتناولهم بالشئ الكثير ، حتى لتشعر — صادقا فى شعورك — أنهم رموز حية لشياطين الانس • وأن جانبهم لا يثرمن ، وان غلبت عليهم المودة والزلفى ، وتلمس فى غير رية أن عهدهم وان وثقوه عهد منقوض ، وفى سياستهم مع موسى عليه السلام أمثلة تنبيك عن طبائعهم ، واتجاهاتهم فى دنيانا ، فضلا عما كان لهم مع غير موسى من الأنبياء ، وماضيهم لا يختلف عن حاضرهم ، وهم فيما سلف أشبه بما نراه منهم اليوم ، وربما كانوا فى غدهم شرا مما عرفنا عنهم • ولكن الله لن يرفع لهم راية ، ولن يعلى لهم شأنًا كما سجل عليهم غضبه وهددهم بشر وعيده فى القرآن ، ولن يخلف الله وعيده معهم •

حينما اجتاز موسى بهم البحر ، وتجلت فيهم المعجزة باغراق فرعون وجنوده ، ونجاة موسى وأتباعه من طغيان الفراعنة : ماكادت أقدام اليهود تستقر على أرض سيناء حتى اقترحوا على موسى أن يتخذ لهم أصناما يعبدونها كما رأوا هناك جهلة كفارا يعبدون الأصنام « ياموسى ! اجعل لنا الها كما لهم آلهة .. » •

فنهاهم موسى عن ذلك التقليد ، وذكرهم نعمة الله عليهم بالنجاة من فرعون ، وكانوا فى ضنك من حكمه عليهم بمصر ، وفى شقاء من مطاردته لهم وتقتيل أولادهم واستحياء نسائهم .. ولكن طبائع الشر كامنة فيهم ، فما انصرفوا عن طلبهم ذاك الا تحينا للفرصة وانتهازا للوسيلة ، وذلك دأب النفوس المتمردة الخبيثة •

وحينما استقر بهم موسى حيث استقروا فى سيناء ، وعد الله موسى أن ينزل عليه كتابا يتلقاه بالوادى المقدس — وهو المعروف بطوى — بجبل الطور فى تلك الصحراء •

وفى الموعدة التى وعد الله موسى أخذ معه سبعين رجلا من خيارهم ليصحبوه الى الميقات ويحضروا معه مايتلقاه من ربه ، وترك هارون مع القوم ينتظرون •

وفي طريقهم الى الوادى المقدس تعجل موسى فى سيره ليسبق ، ووعده
أصحابه اللقاء عند الميقات •

وفي هذا سؤال الله تعالى : « وما أعجلك عن قومك يا موسى ؟! » وفيه
جواب موسى « قال : هم أولاء على أثرى ، وعجلت اليك رب لترضى » •
مكث موسى وأصحابه ثلاثين ليلة ، ثم عشرة أخرى ، أراد الله زيادتها
فى الموعد ، ولم يكن هارون ومن معه يعلمون بتلك الليالى العشر ، فرأى
القوم غيابه ، وأخذوا ينتفضون عليه ، ويتحلقون من دينهم ، ويسارعون فى
الكفر كما كانوا يشتهون من قبل ، وبعد تلقى موسى للتوراة ، وقبل انصرافه
الى أكثرية القوم فى مقرهم الأول مع أخيه هارون وزيده ، أخبره الله أن القوم
غمرتهم الفتنة فى غيابه ، وأن موسى السامرى أحد أتباعه ، دبر لهم فتنة
الكفر التى ارتكسوا فيها •

ومع أن موسى كلم الله : وصاحب الحظوة بالحديث الى ربه لم يستفسر
عن تفصيل الفتنة ، لأنه يعمد فى الكثير من يهوده ذبذبة الفكرة ، ووهن
العقيدة ، فشغله الهم لذلك وقفل راجعا ليتدارك القوم فى محنتهم •

(١) عاد فأبصر قومه حول تمال من الذهب لعجل من البقر يعبدونه •
فكانت ظاهرة الغضب فى أمور ثلاثة :

١ — أنكر على قومه فى شدة « قال : بشما خلفتمونى من بعدى !!
أعجلتم أمر ربكم ؟ » يريد بشس العمل الذى عملتموه فى غيابى عنكم وهل
استبظأتم حضورى فتعجلتم أمر ربكم ، ولم تنتظروا عودتى بسا آتيكم به
من عند الله ؟ ؟ •

٢ — « وألقى الألواح » وضع التوراة حيث وضعها ، فى شىء من
التسرع والانفعال لما رأى عليه قومه ، وكان المقروض أن يتهادى ويتشد فى
وضعها ، ولكن الغضب قد بلغ منه مبلغه .

وهنا توسع أناس ، وعلقوا على هذا اللقاء بأن التوراة تحطمت ألواح
منها ، وذهب جانب كبير من أصولها الأولى ، ولكنها روايات لا يبنى عليها
علم صحيح •

٣ — الأمر الثالث « وأخذ برأس أخيه يجره اليه » لما ظنه موسى بأخيه أنه تسامح مع القوم فلم يزجرهم عن عبادة العجل ، ولم يقم فيهم بالارشاد كما أوصاه موسى •

وطبيعى أن يساء الظن بمن كان معهودا اليه في أمر ثم لا يفي به على الوجه المطلوب •

(ب) ولكن هارون أبدى معذرتة لموسى وأقنعه بقوله : « ابن أم !! ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونى ، فلا تشمت بى الأعداء ، ولا تجعلنى مع القوم الظالمين » •

طابت نفس موسى وسكت عنه الغضب ، اذ أصبح على بينة من الأمر ، واقتنع بأن أخاه هارون لم يتسامح ، بل نصح وقاوم حتى كادوا يقتلونه ، وأن موسى السامرى ومن انتقضوا معه قد تغلبوا ، وصنعوا العجل من الذهب وأخذوا يعبدونه كما كانوا يتهافتون على الشرك سابقا •

(ح) واذا كان موسى ظانا بأخيه غير الواقع ، وكان هارون معذورا فى شأنهم فلم يسع موسى الا أن يبادر الى الله بطلب العفو عنه وعن أخيه مما كان من غضبه وسوء ظنه بهارون ، ومما يكون من تخلف هارون عن الذهاب الى موسى واخباره كما عتب عليه ذلك فى قوله « يا هارون ! مامنك اذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن » فمع وضوح المعذرة لموسى ولهارون فى موقفه أناب موسى الى الله بالدعاء « قال : رب اغفر لى ، ولأخى ، وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين » • وكذلك شأن الأتقياء يطلبون المغفرة ولو لم يكن ذنبا ، ويطلبون الرحمة لهم وللناس فى كل حين ، لأن النفوس الخيرة تشعر دائما أنها دون الكمال فى القيام بحق الله ، ولو كانت كاملة ، وتطلب المزيد من رحمته تفضلا منه تعالى : لا استحقاقا على الله ، بخلاف الجهلاء الذين يحفزهم الخيال والحمق على الاعتزاز بأنفسهم ، فيقول المرء منهم عند النعمة : ربى أكرمنى لاستحقاقى ذلك الاكرام ، ويقول عند النقمة : ربى أهانتى ، وأنا لا أستحق الاهانة ، وكان من هذا القبيل أن يستهين الكفا ربلا بمان ، ويقولوا عن المؤمنين « لو كان خيرا ماسبقونا اليه » فهذا شموخ الحمقى الذين يعييون الايمان • « واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم » • وفيما تقدم توجيه لنا الى ناحية الغضب والاكرام •

فالغضب نزعة بشرية طبيعية في الانسان ، وهي لا تنقص شأن الأنبياء ، لأنهم أناس كغيرهم ، ولكننا نختلف في هذه النزعة شدة وهوادة ، وهذا فرق ما بين الحليم والغضوب ، وما كانت هذه النزعة لتأخذ على نبي من الأنبياء حلمه المفروض ، الا أنهم يغارون على دين الله ويغضبون الله ، وكذلك كان موسى ، بل كان أكثر الأنبياء اتفعالا كما يقول بعض المفسرين •

واضح أن لموسى عذره في مزيد استيائه لأنه بعث في قوم ليسوا كفارا فقط ، وإنما هم خبيثاء ماكرون ، وجبناء مستذلون لا يحترمون لأنفسهم شخصية ، وكان مقامهم في حكم فرعون أورثهم المهانة ، وعلمهم الخداع ؛ فضلا عن أنهم لا يوفون بعهده ، ولا يشكرون نعمة ، ولا يتخلفون عن رذيلة ولا يأمرن بمعروف ، ولا يمتنعون عن منكر •• وتلك أوصافهم التي يحكيها عنهم الله الذي خلقهم وابتلاهم بتلك النقائص •

فالانفعال من موسى ازاء هؤلاء غير معيب منه ، ولا كثير عليه لما يحتاجون من زجر وتقويم ••

وربما كان الغضب في كثير من الأحيان أجدي من الحلم في علاج أمثال اليهود ••

ووضع الندي في موضع السيف بالعلماء مضر كوضع السيف في موضع الندي وقد أوضح العلماء أن الغضب في حقيقته جمة نفسية تتوقد في الصدر ولذلك كان علاجه في هدى الرسول صلى الله عليه وسلم أن من غضب فليضطجع ، فإن لم يذهب غضبه اغتسل •• ومما ورد في ذلك : (اذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب والا فليضطجع) وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك : (ان الغضب من الشيطان : وان الشيطان خلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) وهكذا نصح به الرسول في مقاومة الغضب بالجلوس من قيام ، وبالاضطجاع ، وبالوضوء ، وبالاغتسال ، ومهما يكن للغضب من أسبابه ومبرراته ففضل الحلم المشهود به ، وثواب الاحتمال مضمون في قول الله سبحانه مدحا في المتقين : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » ومن قبيل هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الحلم سيد الأخلاق) •

وقد تعرض الفقهاء للغضب ان اذا طلق زوجته في غضبه ، فكثير منهم لا يعتبر الغضب مانعا من وقوع الطلاق ، وفريق يرى الغضب مانعا من وقوع الطلاق في حالة شدة الغضب ، لأن المرء لا يكون مدركا لما قال بل أخبره غيره بما حصل منه ، ففي تلك الحالة فقط يعتبر كالمجنون فلا يؤاخذ ، والاكره كذلك له أثره في محاسبة المرء على عمله .

ومن قضية هارون عليه السلام انه لم يكن متسامحا مع قومه في تعهدهم وهو نبي ووزير لأخيه موسى في رسالته ، فلم تكن عليه تبعة في انحرافهم ، وما ارتكبوا من خطأ جسيم لأنه مكره ، اذ هددوه بالقتل ، فتحاشاهم لأنه لو تمادى وقتلوه ، لكان ملقيا بنفسه الى التهلكة دون ثمرة لهذا .

وكذلك تشريع الله للناس يعفيهم من تبعة الاكره على المخالفة اذا نفذت الحيلة وعجزت المحاولة ، والله لا يكلف نفسا الا وسعها ، والمكره عاجز ولا شك وفي ذلك يقول النبي صلوات الله عليه وسلامه : (عفى لأمتي عن الخطأ غير المقصود والنسيان ، وما استكروها عليه) .

بل القرآن نفسه يتحدث عن الاكره على الكفر بالقتل مثل « الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » .

فتلك حالة صادفت فسحة في الدين ، وعفوا من جانب الله .

ولكن يراعى في الاكره المعفى من التبعة ألا يجد الانسان منفذا منه ، فالمكره في دينه مطالب بالهجرة الى وطن آمن سوى وطنه اذا عجز عن الجهاد والقيام بواجبه .

والمدافع عن ماله أو عرضه اذا اقتضاه الأمر أن يقتل المعتدى عليه فله منته والتخلص من عدوانه ، لأنه يعتبر مكرها على فعله هذا من جانب المعتدى نفسه ، ومهما يكن من تجاوزنا فباب التوبة مفتوح لمن ينسب الى ربه بالتوبة والله يعفو عن السيئات ، ويهدينا الى صراطه المستقيم .

ضراعة الاخيار شفاعه للمذنبين

- (ا) « واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ..
(ب) « فلما اخذتهم الرجفة قال : رب ! لو شئت اهلكتهم
من قبل واياى ..
(ج) « اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ ان هى الا فتنتك
تضل بها من تشاء ، وتهدى من تشاء ... انت
وليننا فاغفر لنا وارحمنا ، وانت خير الغافرين » .
(الاعراف ١٥٥)

- ١ — من شعب القصص عن موسى عليه السلام طلبه — أولا — ثم
طلب قومه ثانيا — رؤية الله تعالى شأنه رؤية عينية .. وآيات الكتاب الكريم
تفيدنا أن طلب الرؤية حصل مرتين .
الأولى — فى الميقات الذى كان موعودا لموسى أن يتلقى فيه التوراة .
الثانية — كانت بعد نزول التوراة وحدث فتنة السامرى بصناعة
العجل من الذهب ، واتخاذها لها يعبدونه فى غيبة موسى عنهم .
وحديثنا عن الأولى من باب توفية الموضوع وأما الثانية فهى التى تتجه
اليها بشئ من الايضاح والتعليق .
٢ — حينما حضر موسى الى الوادى المقدس « طوى » فى طور سيناء
ومكت المدة المحدودة أربعين ليلة يتعبد فيها ، وحان موعد المناجاة مع الله ،
وتجلى فضل الله بمكالمته طمع موسى فى المزيد من تكريم الله له ، فتعلق أمله
برؤية الله كما سمع كلامه على الوجه الذى يعلم الله وحده صفته ، فقال :
« رب أرنى أنظر اليك » .
فكان الجواب تلفظا بسوسى ، وتعليقا له أن هذا طسوح فى أمر لا يتعلق
به الأمل ، ولا تطبيقه أنت « لن ترانى ، ولكن انظر الى الجبل ، فان استقر
مكانه فسوف ترانى » .

وهذا اشعار لموسى أن شأن الرؤية خطير ، وأن ما يبدو لك من الجبل
يكفيك اقناعا بمقدار ما طلبته ، وبضعفك عن احتماله بجانب الجبل الذى هو
«ضخم شيء ترونه » فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا »

ومعنى تجلى ربه للجبل :

تكشف الله للجبل تكشفا يعلمه هو ، وتدرجيا بقدر ما تقضى به
الحكمة الالهية ، فلم يتحمل الجبل رهبة التجلى ، ومهابة القدسية لعظمة الله
نبارك شأنه .

صار الجبل دكا ، بسعنى ساخ فى الأرض ، وتطامن حتى لم يصر جبلا
سامخا .. وعندئذ سقط موسى مغشيا عليه من هول مارأى .. وأيقن أن
طلب الرؤية كان تعلقا بأمل فوق احتمال البشرية .

ولما أفاق موسى من غشيته ، وتنبه الى تلمظ الله به ، ورعايته بالخير له .
قال سبحانه تبت اليك وأنا أول المؤمنين » .

نم يكن موسى مذنبا فى طلب الرؤية ، بل كان طامعا فى المزيد من نضل
الله عليه بالرؤية لذاته على أى صفة ، كما سمع كلامه العلوى على أى ننظم
شاءه الله .

وانما يادر موسى بتسييح الله وتنزيهه عن كل شبه ، وبادر بالتوبة من
تسرع فى الطلب دون أن تكون الرؤية موعودا بها مع المكالمة التى كانت على
وعد سابق ، وأعلن موسى ايمانه ، بل أنه أول المؤمنين فى غير وهن ، لا لأنه
كان جريئا فيما طلب .

وعبرتنا فى هذا الموقف أن تكون وجهتنا الى الله ، وجهة صالحة كما
كانت وجهة موسى ، وأن تكون آمالنا دائما فى غير اسراف ، وأن تكون
ألسنتنا دائما رطبة بالاستغفار ، والتوبة والدعاء بالخير .

(ب) الموقف الثانى — فى طلب الرؤية — وهو موضوعنا — لم يكن
من موسى نفسه ، وقد سبقت له العبرة من شأن الجبل .. بل كان من قومه
بعد انزلاقهم فى فتنة السامرى وعبادتهم لعجله الذى صنعه وعبدوه .

١ — أمر الله موسى أن يختار ممن معه طائفة يحضر بها الى موقف المناجاة في طور سيناء ، ليعتذروا . ويتوبوا الى الله من عبادة العجل ، فاختار موسى سبعين رجلا من خيارهم في اعتبارهم . ولما بلغوا الميقات وسمعوا بأذاتهم نجوى موسى لربه لم يتجهوا الى الاعتذار كما جاءوا ، ولا حرصوا على التوبة من جريمة قومهم التي جرفتهم . بل تمردوا على موسى ، وقالوا : « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة !! » .

فماذا يكون شأن أولئك المتناقضين ؟

٢ — لهم سابقة في طلب الآلهة يعبدونها من دون الله ، ولهم سابقة في عبادة العجل ، رغم أن هارون وعظهم وأنكر عليهم ، وأن موسى عاتبهم على فعلتهم ، ووبخ السامري في شدة ، وهدده بعذاب الله ، ثم هذه سابقة جديدة بعدولهم عن التوبة الى التحدى بطلب الرؤية لذات الله .

او كان ايمانهم بالله ايمانا متأصلا في قلوبهم . أو لو كان تصديقهم عن طمأنينة لما تعثروا في هذه الكفريات ، ولا تهاوتوا على تلك السفاسف ؛ ولكن ايمانهم من أول الأمر ايمان اللاجئ من فرعون وجبروته ؛ والمحتمى بسوسى ريشما ينقذهم من مذلة الاستعباد .

فاذا ماابتعدوا عن سلطان فرعون في مصر . واطمأنوا الى حياة آمنة في سيناء عاودهم التمرد ، وبدا فيهم لؤم الطبيعة ؛ وخساسة الأنفس ؛ وتقضوا ماتعاهدوا عليه في ساعة ضعفهم ، وفي وقت طواعيتهم للرسول ، وماذا يستحق هؤلاء في موقفهم هذا ؟

٣ — أخذتهم صاعقة محرقة ، مدوية ، ارتجف لها الجبل ، وماتوا بها مغضوبا عليهم من الله ، فكيف استقبل موسى هذه الناجعة لمن كانوا في صحبته وقومه يعلمون أنه ذاهب بهم ليتوبوا ، وأنهم عائدون معه آمنين ؟

خشى موسى — أولا — أن يكون هذا الشر مجتاحا للآخرين الذين لم يذنبوا بعبادة العجل ، والذين لم يتحدوه بطلب الرؤية لله تعالى .
وخشى — ثانيا — أن يساء به الظن من أهلهم الذين لا يعلمون تمردهم عليه ، وهنا تتجلى عاطفة الخير من جانب موسى عليه السلام ، فيتدارك الموقف

بضراعتة الى الله ، وبدعواته الطيبات ، ويستعطف ربه فيقول « رب ! لو شئت أهلكتهم من قبل واياي » يعنى يارب : ليتك أهلكتهم وأهلكتنى معهم قبل حضورهم معى الى هذا المكان ، وقبل مشاهدتى لهذا الهول ، وقبل تعرضى لاتهام القوم ، « أهلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ » هل تكون نقمتك علينا جميعا بسبب ما فعل السفهاء منا ؟ لاتجعل بلاءك عاما لنا ، والطف بنا فى محتتنا هذه .

« ان هى الا فتنتك ، تضل بها من تشاء ، وتهدى من تشاء » .

ماهذه المحنة الا اختبار منك ، يتميز به المؤمن الحق عن غير المؤمن ، ويتكشف لنا به ماخفى من أمورنا ، فيثبت به على الدين من صدق فى دينه ، ويرضى بما جرى من قضاء الله فى خلقه ، وينحرف الى الفتنة من كان مزعزع الايمان ، فيتضح هذا من ذاك ، ويكون المنحرفون مستحقين للنقمة « ليمحص الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين » وفى هذا التوسل من موسى اشارة الى ماسبق فى المناجاة حين نزول التوراة من قول الله سبحانه « انا قد فتنا قومك من بعدك ، وأضلهم السامرى » .

فتلك الفتنة هى الاختبار الذى يتعلل به موسى فى طلب التجاوز من جانب الله عن اهلاك الجميع .

وكأنه يقول : يارب ! هذا اختبار اقتضته حكمتك ، ولا يمكن أن يكون عبثا ، بل لابد له من نتيجة ، وهى نجاة البعض من النكوص الى الكفر ، واخفاق البعض من علمتهم غير ثابتين على عهدك ، فلا نعترض على نظامك ، ولكننا نرجو النجاة من غضبك بسبب جريمة من أجرم ، بل نسألك اللطف بالجميع ، فأنت اللطيف بعبادك ، « أنت ولينا ، فاغفر لنا وارحمنا ، وأنت خير الغافرين » .

أنت المتولى أمور الجميع ، فاغفر لنا بترك الجميل ما يعلق بنا من شوائب المخالفة حتى نكون أطهارا من حوبة المعصية ، وأهلا لتكريمنابلطفك ورضوانك ، وان تقصيرنا فى طاعتك لا يغالب عظيم فضلك يا خير الغافرين ، ويا أرحم الراحمين .

٤ — هذا : وانك يا قارئى ! لتعهد فى ذوى العطف من رحماء الناس ألا يضيق صدرهم بإساءة المسئء ، بل ينتظرون الهداية وينظرون الى مرضاة الله فيتجاوزون عن المساءة رجاء فى صلاح الحال .

فما بالك بالأنبياء ، وهم أرحم عباد الله بعباد الله ؟
تراهم يتراحمون على المخالفين ، ويسألون لهم الهداية ، وكما يطلبون لأنفسهم الخير يطلبونه للجميع : الا اذا أذن الله لهم بغير ذلك ، كما دعا نوح على قومه أخيرا .

وحينما دعا موسى بما دعا كان قوى الرجاء فى الاستجابة ، واثقا أن الله ذو رحمة على العالمين ، ولذلك لم يكتف بطلب الغفران والرحمة ، بل توسع فى ضراسته فقال : « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة ، انا هدنا إليك » يعنى حقق لنا جميعا حسنة فى الدنيا وهى الهداية ، ونعيم الحياة وحقق لنا فى الآخرة حسنة وهى القبول والرضوان ونعيم الجنة .. ويقول « انا هدنا إليك » يعنى رجعنا إليك باعتذارنا عما فرط من بعضنا .

ولكن الله يجيب موسى بما يفيد عدالة الله فى جزاء عباده فيقول سبحانه « عذابى أصيب به من أشاء ، ورحمتى وسعت كل شئ » .

يعنى عذابى ليس شاملا بل هو لمن أشاء تعذيبه من خلقى ، وهم الكافرون الذين لم يستجيبوا للدعوة رسلى ، والعصاة الذين لم يتوبوا ولم أغفر لهم .

أما رحمتى فقد وسعت فى الدنيا كل شئ حتى شملت المخالفين من عبادى ، فهم يتمتعون فى الدنيا بأرزاق وأموال وبنين ، وبصحة وحياة وغير ذلك ، وهذه الرحمة مظهر فضلى على عبادى جميعا ، وان لم يشكرونى جميعا والله يعطى الدنيا لمن يحب ، ولمن لا يحب .

ولكن العدل الالهى يقتضى تفاوت الناس فى حظهم من رحمة الله فى الآخرة التى هى دار الاقامة والخلود على الحالة التى قست لهم فيها .

والعدل الالهى يأبى التسوية بين من أسلم وجهه لله وهو محسن . وبين من حارب الله بعصيانه غير مكترث بما جاءه من النذر والآيات .

وازاء هذا تكون الرحمة فى الآخرة حظوظا مقسومة بالعدل ، يتفاوت الناس فيها كما تفاوتوا فى الدين ، وفى الاخلاص فى الأعمال •

وتكون رعاية الله للأخيار من عباده متجلية فى رحمة خاصة ، بهم زائدة على سواهم ممن لم يبلغوا شأوهم ، بل السابقون الى طاعته : سابقون غيرهم الى منازل الجنة ونعيمها •

وهذا هو قوله تعالى : « فساكتبها للذين يتقون ، ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون » فلا يتخلفون عن دين الله ، ولا يكذبون بما جاءهم من عند الله حاضرا وغائبا ، فهؤلاء هم المؤمنون بالغيب والشهادة . ومن آمن بالغيب مما جاء من عند الله فقد أوفى على الغاية .

وفى هذا الجواب غنية لموسى عن طلب جديد فى هذا الصدد ، وتحديد نطاق الناس فى المغفرة •

هذا جانب من القصص عن موسى عليه السلام ، عرفناه من طريق كتاب الله الكريم على لسان رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه •

ومنه تتعلم — أولا — ألا يشتط المرء فى طلبه كما اشتط بنو اسرائيل فى طلب الرؤية لله تعالى ، وتتعلم ثانيا — أن المرء يعتبر بما جرى لغيره حتى لا يذهب ضحية المجازفة كما ذهب بنو اسرائيل بالصاعقة ، وتتعلم ثالثا — أن أفعال السفهاء شؤم على سواهم ، وأن دعاء الطيبين قد يخفف من غضب الله على السفهاء ، كما دعا موسى لقومه ، وتتعلم — أخيرا — وهو أكد ما تتعلمه — أن الله ذو فضل على بنى آدم وان كانوا يهودا لم يتركوا موبقة الا انعمسوا فيها ، ولا عهدا الا تقضوه ، ولا يزالون يطلعون مع كل يوم بأقبح الأعمال ، وشر الأحداث ، والله يتركهم فى طغيانهم ، ولكنه بالمرصاد لهم •

المؤمنون بالحق منصرفون والمشركون بالباطل مخذولون والمثل في بني اسرائيل

(ا) « واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم
او معذبهم عذابا شديدا ؟

(ب) « قالوا : معذرة الى ربكم ، ولعلهم يتقون .

(ج) « فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن
السوء ..

(د) « واخلفنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا
يفسقون » .

(الاعراف ١٦٤ . ١٦٥)

١ — في كل أمة مجاهدون صابرون ، وفي كل أمة خبيثاء مفسدون .

وقد عودنا الله بحكمته وقدرته أن يؤيد أهل الحق ولو كانوا قلة . لأن
الحق صفته — تعالى — بل من أسمائه ، والحق شرعته في خلقه ، فالناهضون
الى الحق جنود الله ، والناكصون عن الحق أعوان الشيطان وأعداء الله ..
وانما ينصر الله جنده ، ويهزم أعداءه .

٢ — ومع ماغلب على بني اسرائيل من فسوق . وما تحكم فيهم من
ضلال كان رسلهم وأخيارهم يدأبون على نصحتهم ، ويجاهدون في ارشادهم ،
ويتلقون منهم أسوأ مايلقاه صابرون محتسبون .

وماكان تمادى الغواية في غيهم ليمنع الأخيار من مواصلة الدعوة . لأنها
رسالتهم من عند الله ، أو لأنها رسالة العلم ، توراثوها عن الأنبياء ، فهي في
ذمتهم أمانة الدين ، تحملوها عن أمناء الرسالة .

وانه لمن فضل الله على الناس أن يهيبء في كل بيثة من يتعاهدوها بالتوجيه ، ليظلوا على بصيرة من أمرهم ، فلا تتجه الحياة بهم الى البهيمية ، وينحدرون عن مقام الانسانية — ثم لعل استمرار الدعاة على دعوتهم ، وتحملهم في سبيلها مرارة العنت أمانة أخرى على رعاية الله لعباده ، وتلطفه بهم ، اذ لم يعاجلهم بالهلاك من عنده ، بل يثبت فيها أصحاب الدعوة ، ويخفف عليهم متاعبها ، وصعابها ، حتى يبلغ الأمر مبلغه من نجاح أو بأس ، وينطوى من الزمن ما يكفي للخبرة والمطاولة ، ثم يكون قضاء الله في خلقه على ما أراد لهم من عاقبة مقدورة بالخير أو السوء .

٣ — وكان في بنى اسرائيل طائفة ثالثة طيبة غير الناصحين ، ينظرون الى العصاة منهم نظرة اليأس من هدايتهم . وينظرون الى الدعاة الأخيار نظرة الاشفاق ، والترفق ، ويحاولون أن يصرفوهم عن دعوة هؤلاء الأشرار الماكرين ، ويقولون مستفهمين : « لم تعظون قوما : الله مهلكهم ، أو معذبهم عذابا شديدا » ؟ ؟ .

يعنى : لافائدة من ارشاد قوم مصرين على افسادهم ، وقضهم للعهود التى تؤخذ عليهم ، والمفروض أن يهلكهم الله حتما ببلاء يجتاحهم في دنياهم ، أو يعاقبهم بالعذاب الشديد في آخرهم ، أو يجمع عليهم هلاك الدنيا وعذاب الآخرة .

فموقف هؤلاء موقف المحايدين ، لا يرتكبون ما يرتكبه المخالفون ، ولا ينهضون بالنصح مع الناصحين ، بل يرون أن يعرض الناصحون عن ذلك المجهود الضائع .

٤ — ولكن الناصحين المتعلقين بأداء الرسالة ، وبذل الهداية يأبون الانصراف واليأس ، ويلتمسون لأنفسهم سببين كريمين ، قالوا : « معذرة الى ربكم — ولعلمهم يتقون » يريدون : أن مثابرتنا على الدعوة لهؤلاء المتمردين لنبرأ الى الله من تبعة التقصير أولا ، وطعنا فى هدايتهم ثانيا ، فربما جنحوا الى التقوى بسبب مواصلة الارشاد .

ثم ظل الدعاة على منهجهم ، وظل العصاة على غيهم ، فماذا كانت النتيجة ؟ جواب هذا السؤال فى قوله تعالى :

« فلما نسوا مذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون » •

لما بقى المخالفون على تناسيهم للنصح الموجه اليهم ، حتى كأنه غير معهود لهم ، وقعت فيهم سنة الله ، وجرت عليهم حكمته ، فأخذهم بعذاب بئس شديد عليهم ، سىء الأثر فى كيانهم وفى سمعتهم ، وذلك بسبب فسقهم وكان عدلا من الله أن يقصر عليهم جزاء عملهم ، وأن ينجى من ذلك العذاب البئس دعاة الخير الناهين عن عمل السوء ، ومن كانوا مستقيمين •

٥ — ولكن ماهو العذاب البئس الذى جلبته عليهم معاصيهم ؟
وجواب هذا فى قوله تعالى : ثانيا — « فلما عتوا عما نهوا عنه ، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين » يعنى لما أسرفوا فى المخالفة حتى لم يتركوا ماأمروا بتركه ، بل تجاوزوا فى العنت الى أن فعلوا كل محظور نهوا عنه كان أمر الله فيهم أن يكونوا قردة خاسئين •

٦ — وهل هذا المسخ حقيقى فصاروا قردة فى أشكالهم ، وخسئوا بإبعادهم عن رحمة الله ، وعن لطفه بهم ؟ .
ظاهر الآية أنه مسخ حقيقى ، ويؤيد هذا الاتجاه أنه ذكر فى مواطن أخرى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » وفى آية : أنهم صاروا قردة وخنازير •

وليس كثيرا على الله أن يفعل ذلك بمن أمعنوا فى عصيانه ، وفى تقض عهوده ، وفى تقتيل أنبيائه ، وفى ابتداعهم لشور لم يسبقهم اليها من هلك قبلهم من أشقياء الأمم •

ولا موجب لصرف الآيات عن ظاهرها ، بل فى الأخذ بالظاهر ايضاح لجرائمهم ، وتجسيم للعبرة بهم ، وتشنيع على من يستمرىء المعصية ، ويستخف بأثرها ، وبهذه الذكرى المشئومة يتعظ الناس بما يفعل الله فى الظالمين فعلا حقيقيا لا مجازيا •

ولا يلزم أن يكون لهؤلاء المسوخين ذرية منهم . ولا أن يكون لهم أثر نحسه نحن فى مخلفاتهم ، فهم قد انقرضوا بعد أيام قليلة ، وبقيت ذكرياتهم فى كتاب الله تبكيها لخلفهم ، وزجرا لسواهم •

ويرى بعض المفسرين أنه نسخ أدبي يراد به الطمس على عقولهم ، فلا تدرك صوابا ، وعلى كرامتهم بين الناس بما يذكر الله عنهم حتى جعلهم في منزلة القردة والخنازير .

وان كان لهذا التأويل مجال فانه يخفض من قيمة العبرة المقصودة .

ومالا يحتاج الى تأويل أجدر بالقبول مما يحتاج الى تأويل .

هكذا كانت العقوبة الواقعة ، أو إحدى العقوبات لبنى اسرائيل .

بل لم يقف بهم الأمر عند هذا الحد ، فقد توعدهم الله بشر يلازمهم الى نهاية الحياة فقال : « واذ تأذن ربك ليعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ثم أخبر أنه سيقطعهم أما مختلفة ، فمنهم أمة طيبة مستجيبة للرسول من بعد ، ومنهم أمم دون ذلك ، وساء ما يعملون .

٧ — واذا كان هذا المسخ قضاء الله في اليهود المخالفين ، فأين الفريق الثالث المحايد ؟ لم تتعرض لهم نصوص الآيات ، فهل ذهبوا ضحية الفتنة التي أتاها واقترفها العصاة من قومهم ، لأنهم لم يزجروهم عنها ، والفتنة تصيب فاعلها وغيره ، والراجح أنهم كانوا من الناجين مع الدعاة المرشدين ، فلم يمسخهم الله ، ولا أخذهم على حيادهم ، لأنهم لم يسكتوا عن رضا وموافقة حتى يعتبروا شركاء في الجرائم ، أو يعتبروا من المتخاذلين الذين وصفهم بقوله تعالى : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » بل سكتوا عن يأس وهم غاضبون بقلوبهم على العصاة ، ومستكثرون أن يستمر النصحاء على نصيحهم .. والحق في شأن هذه الطائفة الثالثة أنها كانت معنية بالدعوة والنصح ، وما تخلفت عن هذا الا يأسا ، وعلى هذا تعتبر من الذين ينهون عن سوء فعلا ، فلا تكون فرقة ثالثة من أول أمرها ، بل باعتبار موقفها المحايد أخيرا .. وعلى أى توجيه فليسوا من الفاسقين الهالكين المسوخين .

٨ — وفيما ذكرنا من هذا القصص دلالة أكيدة على أن المصاى سبب في المشامة ، وكثيرا ما يتحدث كتاب الله عن هلاك الهالكين بسبب مائتهم . وعن عذابهم في الآخرة بعد ابتلائهم في الدنيا ، وطالما بحثنا القرآن على السير في الأرض لننظر آثار المهلكين ، وكيف كانت عواقبهم بعد أن كان لهم في دنياهم جبروت ، وثناء ، ومتاع ، فأصبحوا أثرا بعد عين ، واذا كانت الأزمان

قد غفت على كثير من مشاهد حياتهم فلا تزال هناك بقايا في نواحي ديارهم ،
ولدينا رموز من آثار الفراعنة ، شاخصة وشامخة .

وكذلك يجد الناس في مناكب الأرض آثارا تفسر لنا قصص القرآن عن
الغابرين ، وتزيدنا ايمانا بأنه القصص الحق من عند الله .. وما ينبغي أن
يتشاغل الذهن عن استحضار هاتيك الأحداث في ذكرياته .
والقرآن يذكرها كثيرا في أساليب متعددة ، ويقرنها بظلمهم . وفسقهم
وما كانوا يصنعون .

وهل نحتاج الى تصريح أقوى من قوله تعالى : « وأخذنا الذين ظلموا
بعذاب بئس بما كانوا يفسقون » .

أو نحتاج الى زجر بأوضح من قوله تعالى : « فلما عتوا عما نهوا عنه
قلنا لهم كونوا قردة خاسئين » وقوله عن قبيلة عاد — مثلا — « .. الذين
طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ، ان
ربك لبالمرصاد » .

وهكذا أراد الله أن يكون في شأن اليهود قصص يقشعر له الضمير
الحى ، وأن تكون ذكرياتهم وخزات في مشاعر الانسانية .

ولم تعد العبرة بما عرف عن اليهود محبوسة في القصص التاريخي .
بل شأنهم في الدنيا ، وألأعيبهم هنا وهناك تشهد بما شهد الله فيهم « ولا تزال
تطلع على خائنة منهم » .

وأحذائهم في حاضرتنا تفيد أن العالم كله على بينة من مخازيهم . حتى
الذين يمالئون اليهود ، ويتخذونهم أعوانا في المنافع ، أو يسخرونها في منأوتة
الغير فهم أعرف باليهود من سواهم ، ولكنها الغايات .

وقد تكرر في القرآن وعيد الله لبنى اسرائيل بما يآذونهم من هوان .
ومذلة وقلق ، وما من شك في أن حياتهم متأرجحة ، وأنهم غير قانعين بما هم
عليه ، وأنهم في سورة تزعجهم دائما . اشفاقا على أموالهم ، وعلى كياناتهم ،
وعلى تمزيقهم في جوانب الأرض . وهذا بلاء لا يستهان به في الحياة .

ومهما تريثت بهم الأحداث ، أو تظامنت لهم الدنيا ، أو احتضنتهم دعاة
الامتعمار : فإن الله صادق الوعيد فيهم ، ولا جرم . والزمن كاشف عما
تضمرة الأقدار بعد .

هذا — وقد ذكر المؤرخون أن بنى اسرائيل المعنيين فى التاريخ هم أهل التوراة الذين درجوا على أرض سيناء ، وهم بنو يعقوب بن اسحاق عليهما السلام •

أما الذين دخلوا فى اليهودية كدين لهم من أبناء الأمم الأخرى فليسوا من صميم بنى اسرائيل الذين نسجوا ذلك التاريخ الملوث ، وخلفوا هاتيك الذكريات المخزيات •

وما قصدنا من هذه اللمحة الا مجرد التمييز بين عنصريهم من ناحية الجنسية والوطنية •

أما فى العقيدة فلا خيار لفريق على فريق ، وهم سواء فى مسأيرة الأباطيل والانهماك فى الافك والضلال ، وقبحا للجميع ، ولمن على شاكلتهم من الأشرار •

هذا ، وقد تركز فى أذهانتنا مما سلف أن المآثم والانحراف سبب البوبال والعذاب ، ولكن بعض الناس لا يرى ذلك مطردا فى أرباب الفساد ، وقد أوضح أولو العلم أن شيوع الرذائل فى الأمم شؤم على مجموع الأمة ، وأن الله يديل الدولة بسبب تحللها ، ومجافاتها لدينها ، وهذه سنته فى الخليقة ، وهذه توجيهاته على لسان جميع رسله ، وهذه هى العبر التى يتحدث بها التاريخ من واقع الحياة « حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ، فاذا هم مبلسون » هالكون • أما معاقبة الأفراد بسبب انحرافهم فقد يحصل هذا فى دنياهم ، وقد يسهلهم الله الى الآخرة •

وكم من آثم تعثرت به الحياة ، وأحرق به الشؤم بسبب انحرافه !!
وكم من آثم ظل سادرا فى لهوه ، وعاش رافلا فى حظه حتى خرج من دنياه حاملا أوزاره ، نادما على مافاته ، وقد فات أوان الندم •

وبعد : فقد بين الله مناهج الحياة ، وضرب الأمثال بمن سبقوا ، وأكد صادق وعده ووعيده للأفراد ، وللأمم ، ولم يبق الا أن نحسن الاستجابة •
ونحن نسأله التوفيق لنا أفرادا وجماعات ، وأن يعصم الجماعة الاسلامية من كيد خصومها بحوله وقوته •

هيا بنا الدنيا رحلة اختيار لعمل للدنن والدنيا مهم سرنا إلى الله ليحزننا بعدله !

(ا) وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون

(ب) .. والدار الآخرة خير للذين يتقون : أفلا تعقلون ؟
(آية : ١٦٨ - ١٦٩ الأعراف)

هذا شطر من آية كريمة وردت في معرض القصص عن اليهود .. وقد كان من ذلك القصص أن الله أضفى عليهم خيرا كثيرا ، وأصابهم كذلك بشر كثير : فهم يتقلبون بين حسنات وسيئات لتكون لديهم فرصة الرجوع إلى الله إذا كانت فيهم طباع كريمة يستلينها الخير ، أو كانت فيهم نفوس لئسة يقمعها الشر ، ويردعها التخويف .

فان يكن في اليهود هذا وذاك فقد اتاح الله لكل النوعين ما يلائم نزعتهم وهيا له سبيل توبته :

فاذا لم يكن منهم تأثر بالخير ، ولا عبرة بالشر : فان ذلك يكون امتحانا تتكشف به خباياهم ، ويعلم منه اليهود ، ومن حولهم : ومن بعدهم ما كان خافيا عليهم من طويات النفوس ، وتقوم عليهم الحجة بما جنوا على أنفسهم في الحياة حتى خذلوا في الاختبار .

فماذا صنع اليهود ازاء ما ابتلاهم ربهم به من حسنات وسيئات .
حدثنا القرآن بامتداح نعر منهم آمنوا بموسى من قبل : ايماننا صادقا « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ، وبه يعدلون » .

ثم حدثنا القرآن كثيرا عن الآخرين منهم بغير ما ذكر عن صالحهم الأولين « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ، وان يأتهم عرض مثله يأخذوه » .. أى لم يكن منهم ايمان وشكر على النعمة ، ولا عبرة وازدجار بالنقمة ، بل توسع هؤلاء

الخلف في الفتن ، وأوغلوا في الفساد ، وخالفوا ما عرفوه من التوراة ، وأقبلوا على الدنيا في غير اعتدال ، ولا تعفف : وهم مع ما يرتكبونه من تقائص يزعمون لأنفسهم مكانة عند الله ، ويقولون : سيغفر لنا ما ارتكبنا ، لأننا أبناء الله وأحبائه ، هم مع اسرافهم في الانحطاط ، وشعورهم بأن وراءهم حسابا ينتظرهم يعللون أنفسهم بأنهم من أهل المغفرة ، ولا يكفون أنفسهم عن المخازي ، بل يتمادون فيها ، وإن يأتهم حطام دنيوى يفتهم كما فتهم الحطام الحاضر ، يقبلون عليه في كلب ، وجشع ، غير ذاكرين ما في التوراة من توجيهات ولا مراعين ما بها من موثيق ، ولا مستشعرين ما يقتضيه الايمان من الوفاء بعهد الله ، كما هو شأن المؤمن الصادق في دعواه ، وكما هو مفروض فيمن تصادفه النعمة فتثير فيه نزعة الخير ويشكر ، أو تصادفه نقمة فتنبه فيه بلاذة الحس ، ويشوب الى رشده ، ويخشى بأس الله .

هم سادرون في غرورهم أو غفلتهم ، ومزاعمهم ، والله تعالى يزجرهم عن الكذب عليه ، ويذكرهم بما في كتابهم من قبل أن يحرفوه ، وينفى كل ما يتعللون به من أمل في تكريمه لهم « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب — التوراة — ألا يقولوا على الله الا الحق ، ودرسوا ما فيه » فهم قاهمون له ولا عذر لهم في الخروج عنه .

نعم ! في التوراة عهد أكيدة ، بينها الله لبني اسرائيل ، وكلفهم أن يأخذوا بها ، دون عبث بها ، ولا تتصل منها ، وهم عارفون بها .

ولكن : أين الوفاء عند قوم تحولت ميولهم عن جانب الخير ، وغلبت عليهم خسائسهم ؟ وهنا : يكون اختبارهم بالحسنات أو بالسيئات غير مجد في تقواهم ، ويكون مظهرا لما علم الله من طويات قفوسهم : فهم عصاة معادون لله ، لا أبناءه ، ولا أحبائه .

والله تعالى ، يبعدهم عن الأمل الكاذب الذي يتشبثون به ، ويجعل وعده بالقبول والرضوان لغير من يكون على نمط اليهود ، فيقول : « والدار الآخرة خير للذين يتقون — أفلا تعقلون » . فليست الآخرة خيرا للكاذبين على الله ، ولا للناقضين موثيقه ، وإنما هي خير للممتثلين لدعوة الله الذين لا يكفرون بنعمته ، ولا يتبجحون عند بلائه .

وهذا مفهوم واضح ، توحى به آيات الله ، وتهتف به دعوة الرسل ، وهى غاية مقررّة يجب أن تفتن اليها العقول ، فاعقلوها قبل أن تتورطوا فى الضلال ولا تفرضوا مساواة بين المستجيب ، والمتمرد : فضلا عن أن يكون المسمى خيرا من المحسن كما يتخبط اليهود فى أحلامهم وأوهامهم وقد أخزاهم الله بقوله « فيما تقضهم ميثاقهم لعناهم ، وجعلنا قلوبهم قاسية » .

وهكذا : اذا رانت الشهوات ، وراجت الأباطيل تخلفت البصائر عن ادراك الحق ، والتبست المفاهيم على عقول المسرفين فيجنحون الى الغواية ، ويعيشون فى بعد عن جانب الهداية ، ولا يفتنون الى وعد الله ووعيده ، فيتركهم الله لأنفسهم ، ولا يبصرهم بأمرهم .

ثم هو يطمئن المعتدلين بقوله : « والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لانضيع أجر المصلحين » .

ذلك هو الوعد الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا .

وبعد :

فليس الاختبار بالحسنات والسيئات سنة قاصرة على اليهود ، بل البلاء سنة مطردة فى حياة الناس عامة ، وانما اختص اليهود بذكرها كما فى موضوعنا لأنهم تجاوزوا كل اعتبار ، وتقضوا كل عهد ، وتعرضوا للبلاء بالخير والشر كثيرا ، ولم تكن لهم عظة بل تمادوا فى غيهم حتى كان القصص عنهم حافلا بالعجائب ، وتاريخهم زاخرا بالأمثال أكثر من سواهم .

أما ما هناك من بلاء للناس فالقرآن يسوق لنا شواهد كثيرة تقرر أن سنة الله لا تتخلف والفرق أن أناسا يهتدون ، وآخرين يتمردون ويشذون ، والايمان الشخصى هو الوسيلة التى يتعلق بها المرء فى اجتياز الاختبار ، فلا تكون النعمة مطغية له ، ولا النقمة فاتنة مؤيسة من قبول التوبة والافابة .

والله تعالى يقول فى ذلك : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم » « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ؟ « ولنبلونكم بشيء من الخوف ، والجوع ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين »

فالبلاء بالخير وبالشر ضرب من ضروب التربية السماوية ، يصلح به أناس ، وينكشف به أمر آخرين ، والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ليكون الناس على علم بأنفسهم ويكونوا على اطمئنان ويقين من حكمة الله فيهم ، وعدله معهم .

والحق أن المرء في موقفه أمام النعمة تكون له هزة ابتهاج ، ونشوة غرور بها ، فهل يذكر مصدرها ، ويحمد فضله ، ويرعاها حق رعايتها ، ويضعها بحسن التصرف فيها حيث ينبغي أن يضعها في سبيل الخير لنفسه ، ولغيره : سواء أكانت نعمة بمال ، أو علم ، أو إزاء ، أو صحة الخ ، لتكون هذه النعمة مأمونة العاقبة له ، ولذريته من بعده ؟

أو تكون النعمة فاتنة لصاحبها عن حسن التقدير لها ، فييطر على الله بسببها ، وينسى حقها عليه في الشكر ، وحسن التصرف فتكون في مهب الزوال ، وتصبح ندما عليه ؟ وذكرى سيئة له ؟

وكذلك المرء في موقفه إزاء ابتلائه بالسوء تكون له هزة اضطراب واستياء فهل يستقبل بلائه هذا بالركون الى الله ، والرضا عن القضاء ، والاعتصام بالايمان ؟ وهل يعلق رجاءه بلطف الله ، ويلتمس من فضله تفريج كربه ، ليهون عليه الخطب ، ويكون غير متمرد على القدر ، محسوباً في الصابرين الذين وعدهم ربهم بحسن الجزاء في دنياهم وأخراهم ، أو يجزع عند الحادث المكروه ، والبلاء النازل ، ويضيق لأزمة تلاحقه في ماله ، أو أهله أو صحته أو جاهه ؟ ؟ .

ان الجزع لا يرد قضاء ، ولا يخفف من هول ، بل يزيد في الأسى ، ويشير الشجن ويبدد الايمان ، حتى لينسى الانسان جانب الله ، ويبأس من روحه ولطفه ، وليس وراء ذلك الا اعتراض على تدبير الله ، وخروج عن دينه « انه لا يباس من روح الله الا القوم الكافرون » .

شأن الانسان أن تغريه النعمة ، وأن تحزنه النقمة ، وقد يشتط في تفكيره فيخرج عن جادة الاعتدال .

والقرآن ينبهنا الى الحذر من التطرف « واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه : واذا مسه الشر كان يئوسا » .

وينبها القرآن كذلك الى أن شأن الدنيا عدم الاستقرار على حال واحدة ، وانما هي بين خير وشر ، وعسر ويسر « فان مع العسر يسرا » .
وينبها الى أن اللائذ بجانب الله والمهتدى بهديه ، والواعى لدينسه وعقيدته لا يخدعه عنه الحظ اذا أقبل ، بل يجب أن يقربه ، ويشكره ، لتسبح نعمة الله عليه ، وألا يستمه الضنك في حظه ، حتى يصرفه عن حسن ظنه بالله والطمع في فضله ، بل يذكر نفسه بمواقف الصابرين وتجلدهم ، ويؤمن بأن الله في خلقه تصرفا يجب الاطمئنان اليه . ويذكر نفسه بما هو عليه في مسلكه دينا ودنيا ، فلعل ذلك البلاء بسبب من عمله السيء ، ولعله يستفيد بالعبرة والاتعاظ مما جرى عليه .

هذا — وكما يكون موقف المرء محسوبا عليه ، أو محسوبا له : يكون موقف الجماعة والأمة في الأحداث العامة .

فأمة تغرها النعمة ، ويتوافر لها الأمن فتتحرف عن جادة رشدتها ، ولا تدوم عليها رفاقتها ، ولا يلبث عيشها أن يتبدل سوءا ، وان طال بها الزمن .
وهذه قصة أهل اليمن في عصورهم الخالية ، بلغ بهم نعيم الحياة ما بلغ ، فلما أسرفوا على أنفسهم بدل الله نعيمهم ، وأذهب بهجتهم وشوه تاريخهم ، فكانوا حديثا يذكر بالأسى والتحسر ، وكانت ذكراهم في القرآن مثلا للآخرين .

وكذلك جرى البلاء على المسلمين حتى في مطلع تاريخهم المشرق ، وحين وجود النبي الكريم فيهم — صلوات الله عليه وسلامه .

كانوا قلة فانتصروا ، وفقراء فاغتتوا ، وحين ساورتهم الخواطر فاغثروا بكثرتهم يوما ما : لم يتركهم الله لغرورهم ، بل هزمهم أحيانا أمام عدوهم ، وذكرهم بأن كثرتهم لم تنفعهم شيئا في غزوة حنين وغيرها من غزوات أخرى لحقتهم فيها مهاتات الهزيمة ، ثم تداركهم الله بنصره ، ورفع رايتهم أخيرا على أعدائهم ، وعلمهم أن هذا ابتلاء لهم ، ليكفوا عن الغرور ، وليثبتوا عند الاختبار بالشر على إيمانهم وجهادهم ، والقرآن يردد على مسامعنا قوله تعالى في كلتا الحالتين : « وسنجزي الشاكرين — والله مع الصابرين » .

سوء الاختيار مهلكة

(١) « وائل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها
فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين »
(الأعراف ١٧٥)

(ب) « ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه اخلد الى الارض واتبع
هواه فمثله كمثل الكلب : ان تحمل عليه يلهث ، او
تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » .
(الأعراف ١٧٦)

١ — كثيرا ما يعتمد القرآن على ضرب الأمثال فى بيان قضاياها ،
وتنبيه الوعى الانسانى الى ما يكون غافلا عنه .

ولأن الحواس أقرب الطرق الى العلم ، وأقوى الوسائل فى الاقتناع
والاقتناع . كانت حكمة الله أن يختار أمثلة من الواقع الذى نحسه .
لتبصيرا بما نحن عليه فى مسلكنا العملى .. وكان من هذا القبيل أن يحدث
الله فى كتابه عن مخاطب بالدعوة الى الهدى ، وترسم له معالم الطريق ، ثم
لا يكون منه الا اهدار عقله فلا يحتكم اليه ، واهمال الآيات فلا ينظر فيها .
والاستهانة بالمصير المشئوم فلا يحسب له حسابا فى حاضره .

وحينما يستبد المرء بنفسه ، ويشتط فى غوايته لا يكون مبقيا على
كرامته ، ويكون نازلا الى المنزلة الدون .
وهذا ما تقف أمامه بالآيات التى معنا الآن .

فالله — تعالى — يحدثنا فيها عن رجل من عباده هبط من مشارف
الكرامة الى مساقط المهانة ، حتى صار مثله فى قصص القرآن مثل الكلب ،
وقد تعارف الناس أن الكلب من الخساسة والهوان بمكان .

رجل سمع دعوة رسوله ، وبلغته آيات ربه . فلم يكلف نفسه أن يستمع ، ولم يسهل عليه أن يتبصر ، ويفطن .

بل تنحى عن جانب الدعوة . وتنصل من الآيات كما لو كانت شيئاً يضره ، أو مهلكة تحديق به .

أىكون ذلك الرجل من بنى اسرائيل : هو بلعم بن باعوراء ?? .
أم يكون من أمة محمد : هو أمية بن أبى الصلت ?? أم غيرهما ??
القرآن لا يعنى بشخصية رجل تخبط فى ضلاله ، وانما يعنى بقصته فى نفسها ، ويسوقها فى أسلوب جدير بها ، ويصورها لنا فى صورة مجلوة لناخذ منها العبرة .

وهو على أى حال شخص من أولئك الذين كان لهم فى القوم شأنهم .
وحولهم أنظار ترمقهم ، ووراءهم أتباع يتعلقون بهم ، ولكنهم غرتهم دنياهم .
وفتنتهم مظاهرهم ، فغلبت عليهم ضلالتهم ، وكانوا مثل الخيبة فى عصورهم ،
وأسوأ ذكرى فيمن بعدهم .

حصل هذا من كثيرين فى الأمم السابقة . وحصل من أناس فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، ولكن رجالاً منهم تجاوزوا فى اسرافهم .
وانخرطوا فى شر ما يختاره الحسنى لأنفسهم ، فعبد القرآن الى ذكر قصة تمثل أيهم فى صورة الكلب ، وأمر الله رسوله أن يتلو على الناس نبأه ، لما فى ذكره من تنبيح عليه ، وتحقير له ، ولما فى قصته من هول الموقف وبشاعة الحال . يقول الله لرسوله ما معناه : وائل على الناس نبأ ذلك الرجل الذى بلغته آياتنا فانسلخ . منها ، وطرحها كما تسليخ الشاة من جلدها ويطرح عنها . فتصير وكأنه لم يكن منها ولم تكن فيه .

ومادامت للانسان مدارك ، وله اختيار فى مسلكه فبطرحه للآيات .
وابتعاذه عن تفهمها يكون قد أسلم نفسه للهوى ، وأقبل راضياً على دعوة الشيطان .

والشيطان فى حرص على اجتذاب الغواة الى مصاف جنوده ، يزين لهم كل سوء ، وينفرهم من كل خير ، ويهون عليهم تكذيب الآيات ، والاستهانة بالنذر ، فيعيشون فى ضلال متراكم ومآثم متلاحقة .

وما كان عزيزا على الله أن يهدي بآياته ذلك الضال ، وأن يرفع من شأنه بسببها !! ولكن : غلبت على الضال شقوته ، فأخلد باختياره الى الهبوط كالنازل الى الأرض ، وحاد عن مستواه الكريم .
والله يعلم من شأنه أنه لا يهتدى لسوء اختياره ، فتركه فى حمايته ، بين موجات من الفكر المضطرب ، تقذفه يمينا وشمالا بين ملاذه ينهمك فيها ، وتكالبه على جمع الحطام ، وحرصه على مظهره بين الملتفين حوله .
وبين خوفه على شيء من هذا أن يفلت من يده ، ومن طوارئ تنقص عليه متاعه ، فهو بين شواغل وهموم تساوره ، وعلى غير قرار فى شأنه .
ولو أنه انتفع بالآيات فى توجيهاتها ، ورضى بما لديه ، وترك الأمر لتدبير الله بمشيئته ، وسلطانه ، لكان أسعد حياة ، وأهدأ بالا ، وأحظ عاقبة .

ولكن الرجل — وقد رضى لنفسه ما رضى — صار كالكلب الذى يجهد نفسه دائما فى تنسم الهواء ، فهو يلهمث فى التنفس بشدة ، ويخرج لسانه من شدة مابه من اعياء فى اخراج تنفسه ساخنا من جسمه ، والتماس الهواء الرطب .

ولا يستطيع الكلب أن يتخلص من هذا لسبب يلزمه فى جهاز تنفسه الضعيف بطبيعته .

مجهود الكلب لا يريحه ، ومنظره لا يزيله وهو على حاله تلك : سواء أحمل عليه الانسان لبيعده ، أم تركه قريبا منه ، وأنه بنباحه يؤذى الناس ، وكذلك الكافر المتحدث عنه ، وشأنه شأن أمثاله من المكذبين بالدين .
ولبس هذا المثل الذى يتمثلون فيه بالكلب ، وقد كرمهم الله فلم يكرموا أنفسهم ، ودعاهم فلم يستجيبوا لدعوته .

فليعيشوا كما أحبوا لأنفسهم مقاطعين لله ، ولن يفلتوا مما أعد لهم من عذاب مقيم .

هذا قصص لا يراد منه تصحيح وضع سابق بعد أن تردى فيه أولئك الجاحدين .

وانما يراد بهذا تذكير من غفل ، وتدارك الأحياء منا بالنصيحة أن تزل أقدامنا فيما زلت فيه أقدامهم .

وتشخيص النبأ فى صورة واقعية لا يقبل تكديبا ، و لاربية .
وأن تكون هذه الصورة تمثيلا بالكلب أبلغ ما يضرب من الأمثال فى بيان شأن الكافرين بالله ورسوله وآياته .

والله تعالى يضرب المثل بما يليق بحالنا ويرجى منه أن يفيد فى توجيهنا،
وهو — سبحانه — لا يستحى أن يضرب مثلا ما !!

ولايسبق الى الذهن أن التمثيل بالكلب مقصود منه التنفير من الرحمة
بالكلب ببخس شأنه ، كمخلوق ينتفع به الناس فى الحراسة والصبـد
والاستعانة به فى تعرف الاثر فضلا عما فيه من وفاء لصاحبه ، وصبر على
الجوع وغيره فى سبيل الانسان ، خصوصا أن النبى أوصانا به وبغيره فى
قوله « فى كل ذى كبد رطبة صدقة » .

وانما المقصود — كما سلف — بيان ما هو عليه من مجهود يلازمه
وايذاء للناس وذلك شأن الكافر .

وان يكن ظاهر القصص فى موضوعنا تهذيبا دينيا ، فالقصد تثقيف
أعم وأوسع : مما يتصل بالحياتين . ويصلح به شأن الانسان عامة .
وليس من صواب الفهم دائما أن قصر التعميم فى الارشاد على ناحية،
وتقطع الصلة بين الارشاد للدين والدنيا .

فان الهدف الأكمل تربية المسلم تربية مثلى فى حياته ، وفى كل جانب
من جوانبها .

وحض الانسان على حسن الاختيار فى تصرفاته عامة يكفل فلاحه ،
وطيب عيشه فى دنياه ، وبهذا يكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بدينه ، وأكثر
قوة فى المجتمع .. والمؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف .
والله تعالى يختم آية الموضوع بتوصيتنا أن نفكر ، ونفطن ، حتى
لا يكون النبأ الذى أمر الرسول بتلاوته علينا مجرد خبر عار عن الغاية منه.
فيقول : « فاقصص القصص نعلمهم يتفكرون » .

وتلاوة الآيات ، أو سماعها دون الاستمداد منها والاهتداء بها يكون
أشبه بانسلاخ الكافرين منها لما فى الحالتين من اعراض واستهانة بمقاصدها،
والله نرجو أن يكون عوننا لنا على الوفاء بما يحبه ، ويرضاه .

مقارنات ومضارقات بين الجن والانس والأنعام

« ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم اعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام ، بل هم اضل ، أولئك هم الغافلون » .

(الاعراف ١٧٩)

١ — بينما نجد القرآن الكريم يرفع من شأن الانسان في كثير من آياته ، حتى ليصرح بأن الله خلقه في أحسن تقويم وبأن الله فضله على كثير من خلقه تفضيلا !!

نجد القرآن في مقامنا هذا ينزل بالانسان الى حضيض الهوان ، حتى يجعله في منزلة الأنعام من بقر ، وأغنام ، وابل .
وهذا تنوع في الحديث عن الانسان يثير الانتباه الى ماهنالك .

٢ — فتفضيل الانسان : بحسن خلقه ، وباختياره خليفة في الأرض وإيثاره بالمدارك والشعور ، وتخصيصه بالعلم والحكمة ، وتمييزه بالتشريع ، وتوجيه الخطاب اليه ، واختيار الأنبياء منه ، وفي كل ذلك اشادة بالانسان ، وتقدير له بمقاييد الثقة فيه ، وانتظار الأمانة من جانبه ، والوفاء بما عهد اليه من طاعة الله ، وتعمير للدنيا والحضارة ، واستخدام للطبيعة في ابراز معالم القدرة الالهية في هذا الكون .

٣ — والنزول بالانسان بعد ذلك منوط بمسلكه هو ، وبأسباب من جهته هو ، وبما رضى لنفسه من تجاهل لمكاته ، ولشأنه ، وتسامح في أماته وزهادة في حسن علاقته بربه الذي بوأه مقعد السيادة بين خلائقه .

وقد مر بنا في حديث قريب أن بعض بنى الانسان هبط بنفسه حتى

عاد فى لجاجه أشبه بالكلب اللاهث دائما ، والذي اعتاد الناس أن يذكره فى معرض التسفيه والحقارة ، وان كانت له مزايا مشكورة يعرفها الناس .
٤ — فان يكن للانسان مقام رفيع فى اعتبار القرآن : فبما آتاه الله من فضله .

وان يكن للانسان هوان ، وتزول فى قصص القرآن ، فذلك بما اختار الانسان لنفسه والجنائة منه ، لامن سواه ، والانسان ظلوم ، جبار : كفار .

٥ — ومن عدالة القرآن فى حديثه أن يفصح فى موضوعنا الآن عن صفات أولئك الذين أساءوا ، ويذكر شأنهم ، وما كانوا عليه ، فلم يجعل على بنى الانسان جميعا ، وان كان له تعميم فى بعض الأحيان قاصدا الى الجنس فى عمومه الاجمالى ، لا الى التعميم فى حكمه وهو يقول هنا : « ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس » فهذا حديث عن فريق من الجن والانس ، لا عن الجميع ، والحمد لله .

فالجن والانس مكلفون جميعا ، وان كانت الرسالة فى الانس خاصة فالتبليغ عام بالوساطة « واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ، فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ، يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ، يا قومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وبجرمكم من عذاب أليم » « قل أوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا . يهدى الى الرشدا فآمنا به ، ولن نشرك بربنا أحدا » ، ونحن نعلم أن الله اذ خلق الجميع جعل الغاية العليا المنظورة منهم أن يعبدوه ، ولا يشركوا به غيره « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » .

وهذه الغاية بحسب فطرتهم وما تتيح لهم من ادراك ، وفى مقارنة بين الخير والشر ، والحق الباطل ، وتفضيل واختيار لأنفسهم .
وفى جانب ذلك يقول : « ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس » فكيف يخلقهم للعبادة ، ثم كيف يخبر أنه خلقهم وبثهم فى كثرة ظاهرة ليكونوا لجنهم ؟ ؟ .

وهذه شبهة يتخيلها الفهم ، ولكن المراد أنه بعد أن خلقهم كانت عاقبة ذلك أن حصل من كثير منهم انحراف باختيارهم ، فعملوا عملا غير صالح ، فكانوا لهذا أهل جهنم .. والله تعالى محيط بكل هذا من قبل أن يخلقهم ، ويعلم أن اختيارهم سيكون شرا على أنفسهم ، فذراهم في دنياهم عالما بما لهم الأخير ، فكانه خلقهم لهذا وحده بمقتضى اختيارهم الخاص وانصرافهم عن الهداية الى غيرها .

وذكر الجن في صدر الكلام يؤكد أنهم مكلفون كما تؤكد ذلك آيات كثيرة صريحة ، بل يؤكد أن حظهم في العقاب أشد من الانس لكثرة العصاة ، منهم وحسبنا أن الشياطين منهم . وفي هذا ما يزيل الجهالة التي دفعت بعض المتحدثين الى انكار تكليف الجن بما كلف به الانس من شئون الدين .

٦ - ثم أخذ القرآن يواجهنا بسبب انحذار الانسان مع المنحدرين من الجن عن مستواه الرفيع ، واتجاهه الى غير أهدافه الكريمة .. فذكر أموراً ثلاثة .

الأول - أن لهم قلوبا - ولكن لا يفقهون بها . والثاني - أن لهم أعينا - ولكن لا يبصرون بها . والثالث - أن لهم آذانا - ولكن لا يسمعون بها .

أ) فالقلب للتعقل ، وهو هنا جانب روحى فى الانسان ، ليس مرادا منه تلك القطعة المعروفة فى الجسم ، ويسمى عند العلماء فى الجانب الشرعى عقلا بالنسبة لأنه أداة الفهم ، والتعقل ، ومن هذا قوله تعالى : « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ؟؟ » .

ويسمى عندنا اليوم بالضمير ، ومن هذا قوله تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » . أى تأملت ضمائرهم المنحرفة بسبب كفرهم .

ب) والأعين للابصار ، والمشاهدة ، وتعرف ما فى الدنيا من آثار القدرة وملامح الوجود فى هذه الحياة .

ح) وكذلك الآذان للسمع ، واستماع القرآن ، والارشاد ، والاعتبار بما ينفذ منها الى القلب .

ومن هذا يتبين أن الآيات الكونية المشاهدة .. وأن الآيات المتلوة في القرآن تتلاقى كلها من طريق السمع ، والبصر ، وبقية الحواس ، وتستقر آثارها في القلب الواعي ، فتكون النتيجة علما ، وإيمانا ، وفطنة الى كل ما ينفع وتلك غاية الدعوة الدينية لخير الانسان هنا وهناك .

وأكثر هذه الوسائل موفورة للجن ، وكلها موفورة للانسان خلقت لهم ، لأنهم أهلها ، وفي حاجة الى الاقتناع بها ، فاذا عطلوها عن الجانب الديني أو صرفوها الى غير النواحي الجدية ، فلم يستفيدوا بها تعقلا ، ولا مشاهدة ، ولا متابعة لأحداث التاريخ والعبرة بها ، كانوا في هذه الناحية أشبه بالأنعام في سذاجتها .

فإن الأنعام لا تعقل من دنياها الا ما تدفعها اليه الغريزة من احساس بالجوع ، أو العطش ، والتعب ، وليس لها في دنيا العلم مجال .. وعلى هذا لا يتحقق الفرق في الانسان على الحيوان مادامت الغاية واحدة في أكل وشرب ، وملاذ ، ومتاع .

بل المكلفون من الجن والانسان يكونون أكثر ضلالا من الأنعام ، لأن هذه معذورة بتجردها من تلك المزايا ، والوقوف بها عند تسخيرها للانسان في منافعها .

بل يكون المكلفون كذلك أكثر ضلالا لسماعهم ما سمعوا من الآيات ، وشهودهم ما شهدوا ، ولعلمهم بأنهم مسئولون عن كل ذلك ، ومعاقبون على اغفاله ، ثم فهم سادرون في غير اكتراث .

مع أن الأنعام تتقى ما يخيفها ، وتتجنب ما يضرها اذا استشعرت شيئا من ذلك .

فوضح أن الانسان والجن قد تنزل مكاتهما في الاعتبار عن درجة الأنعام .

وصدق فيهم قول الله تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها — الى قوله : ان هم الا كالأنعام بل هم أضل » .

ولو كانوا من غير قلوب ، أو من غير أعين ، وأسماع : لكان خطبهم أهون ، ولكن الحجة قائمة عليهم بما أنعم الله ، وبما فضلهم ، ولكنهم عطلوا هذه الأسباب التي أتيت لهم فكانت عليهم مسئولياتها ، وصاروا فى غفلة عن أنفسهم لا تساويها غفلة الحيوان الأعجم ، وكأنه لا غفلة من سواهم مهما يكن الشأن ، فحصرها القرآن فيهم « .. أولئك هم الغافلون » وما زال القرآن يجدد الذكرى ، ويصدع بها فى الأسماع ، وهم على ما وصفوا به « ان السمع والبصر والفؤاد : كل أولئك كان عنه مسئولاً » .

وما يزال الانسان يعطى من نفسه دليلاً على صدق ما ورد فى شأنه ، وما يزال واقفاً من دعوة الله موقف الأجنبى عنها .. كأن هناك انساناً آخر ، وكأنه هو ذاهب الى عاقبة مضمونة فى ناحية غير الناحية التى يحشر الناس اليها جميعاً .

واذا كانت الآيات التى عرضنا لها زاجرة : أو من شأنها أن تزجر المرء عن ضلاله ، فعليه فى حساب العقل الواعى أن يختار غير مسلكه .

ومن لطائف الكتاب العزيز أن ينتقل بنا من جانب الإنكار ، والتنديد فى هذا المقام : الى جانب الإرشاد ، والتبصير .. وهذه سياسة علاجية يستريح اليها المنطق الناضج ، ويدركها الشعور الحصيف . وانظر الى قول الله — سبحانه — عقب ذلك التهديد ، والتفريع : « ولله الأسماء الحسنى ، فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ، سيجزون ما كانوا يعملون » نعم : من طرق العبادة التى رضىها الله لنا ودعانا اليها ، ويحاسبنا عليها . أن ندعوه بأسمائه ، ونقصد اليه فيما نحتاجه ونطلبه ، متوسلين بذكره والثناء عليه بما هو أهله ، وفى الذكر تواضع مفروض علينا ، وتعظيمه حق مطلوب منا ، وفى الثناء تقرب ، واستشفاع ، وحظوة .

ثم لم يضيق الله علينا فيما نذكره به ، بل له أسماء كثيرة ، وكلها ميسورة ، وله صفات كذلك تثبت له ما هو حق له وحده .

وطريق العلم بها كتابه وسنة رسوله فهو الله العلى الكبير ، الواحد ، الأحد ، المنعم ، الرحمن الرحيم ، السميع العليم .. وهكذا مما نعرف بداهة ومما تتلوه فى كتابه ، وباب ذلك واسع .

وهناك صفات وردت فى سياق آياته ، ولكنها لا تذكر الا مقرونة بما يتعلق بها ، فـالله يقول « أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ » فلا يقال مثلا : الله زارع ، لأنه لم يختص به تعالى بل يقال على أنه خالق الزرع .

ويقول تعالى عن الكفار : « الله يستهزئ بهم » فلا يقال فى دعائه : يا مستهزئ لأن ذلك ليس من الثناء المحض .

ويقول سبحانه : « ومكروا مكرا ، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون » فلا يقال فى دعائه ولا فى جانبه مطلقا : ياماكر أو الله ماكر . لذلك نذكره بما هو مشهور لدينا من صفات الكمال .

وأما ما لانعرفه فلنتوقف فى ذكره به ، وكفانا ما نعرف من أسمائه وصفاته . وللعلماء تفصيل مشكور فى مواضع الحديث عن أسماء الله تعالى . وقد وصف الله الأسماء بقوله : « الحسنى فادعوه بها » يشير الى أسمائه الواردة ، والى ما ليس بسحظور ، ولا شبهة فيه . وكل أسمائه الواردة وصفاته الكريمة : كلها حسن وحق وذكرها عبادة .

وكان الناس قديما يلحدون فى أسمائه ، فينكرون بعضها كلفظ الرحمن مثلا « واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ، قالوا : وما الرحمن ؟ » يجهلون ذلك أو يتجاهلونه ، وكانوا يدخلون فى أسمائه ما لا يليق به كوصفه بالأب .. أو كانوا يطلقون بعض أسمائه المعروفة ويريدون بها غير الصواب .

والله سبحانه ينهانا عن الوقوع فى مثل هذا فيقول : « وذروا الذين يلحدون فى أسمائه » أى اتركوا هؤلاء المنكرين . أو المختلقين ، أو المتأولين . فكل ذلك يسمى الحادا ، وحشوا غير سائغ فى جانب الله .

وقد يمتد هذا الكلام الى ما يدور فى صفوف الذاكرين من اخواتنا الأتباع لأهل الطرق ، وما أحب أن أثير نقاشا حول هذا . وهى ترجيحه ، أو عدم ترجيحه . ومن الخير كثيرا أن نأخذ بما لا شبهة فيه ، والنبي صلوات الله عليه يقول : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » والله يعصمنا جميعا من الالحاد والانحراف .

من خصائص الرسالة الأمانة في العلم

« قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا : الا ما شاء الله ، ولو
كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسسنى
السوء »

(الاعراف ١٨٨)

١ — لم يكن رسول الله من غير معجزة تؤيده من عند الله — سبحانه —
والمعجزة في عنوانها ومفهومها مظهر عجيب لقدرة الله على غير ما ألف
الناس ، ولا ينهضون الى مطالعتها أو محاكاتها ، ولو تضافرت عليها قواهم
جميعا .

ثم هي معجزة دائما ولو انقضى زمنها كالمعجزات السابقة .
فقد ركب سليمان عليه السلام الريح ، وسخرت له الجن والانس
والطير جميعا .

وقد نزلت التوراة على موسى عليه السلام ، وكلمه ربه تكلما ، وانشق
له البحر فنجى بمن معه ، وغرق فرعون وجنوده .. ونزل الانجيل على عيسى
عليه السلام ، وأبرأ الأكمه والأرض ، وأحيا الميت .

ونزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، واتتصر في قلة من
المؤمنين على جمهرة من الكافرين ، وظل كتابه قائما بين الناس لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. الى غير ذلك من معجزات كثيرة نهض
بها حق الله على باطل أعدائه ، وخفقت راية الاسلام في بقاع كان الكفر يخيم
عليها طوال حياته .

وكان معجزة كانت في ذاتها كافية لاقتناع الناس بصدق صاحبها في
رسالته من ربه ، وفي دعوته الى مادعا اليه .

٢ — ولكن الناس درجوا قديما على التردد فى الاستجابة ، وعلى التشكك فيما يأتيهم به رسول ربهم ، وان كان داحضا للشبهات ، وآخذا مأخذه من الصدق والقوة « وكان الانسان أكثر شيء جدلا » .

ولم يقف لجاج الناس عند التردد ، بل كانوا يقترحون أمورا ، ويعلقون عليها ايمانهم ، ويتعللون فى أمانيتهم الباطلة بأن من يكون رسولا من عند الله لا يعظم عليه أن يأتي بكل مطلوب .

وتلك هى المراوغة التى كان يفزع اليها المبطلون حين لا يجدون معذرة مستساغة فى الاعراض عن الحق الأبلج .

ثم ينتهى الأمر بزهوق الباطل على أى صورة من صور الفناء والدمار . كما وعد الله تعالى « ان الباطل كان زهوقا » .

٣ — وكان لجاج قريش مع النبى محمد — صلى الله عليه وسلم — أن يسألوه عن أمور كثيرة من علم الغيب ، كموعد الساعة — القيامة — التى يسمعون بها منه ، أو من غيره .. وكنزول المطر متى يكون ؟ وكنوع الحمل الذى فى بعض الزوجات ، وهكذا .

والنبى — صلى الله عليه وسلم — فى كل موقف من مواقف تحديدهم له يبرأ الى الله ، والى الناس من علم الغيب . ومن دعوى القدرة على ما لم يتهاى له ولم يكن مأذونا فيه ، ومن تجاوزه حدود البشرية الى زعم الربوبية ، بل كان يزداد فى براءته كثيرا من زعمهم أن للرسالة قدرة على شيء ويحاول دفعهم بالاقناع الى جانب التوحيد . فمرة يقول عن الساعة « انما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها الا هو » ومرة يقول بصيغة عامة « انما الغيب لله » أو يقول « انما أنا بشر مثلكم ، يوحى الى أنما الحكم اله واحد » .

ثم يزداد فى التجرد من زعمهم فيقول ما علمه ربه « لا أملك لنفسى نقى ولا ضرا الا ما شاء الله » يعنى : لا تطلبوا منى مالا أستطيعه لكم : فانى لا أملك لنفسى جلب منفعة ، ولا رفع مضرة ، الا ما يشاء الله أن أفعله بمعونته وتيسيره : « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير .. وما مسنى السوء » يريد : لو عرفت الغيب وما يضمه القدر الذى استأثر الله به لأكثر من عمل الخير لنفسى ، وحققت لها ما تصبو اليه من ظفر على العدو

دائماً ، ومن أجر أو ثواب أدخره بالسبق الى أعمال طيبة ، ولا تعرضت
لضرر يصيبني مما تكرهه النفس ، وتود الافلات منه .

اذ أن العلم بالغيب يكشف لى ما استتر عن سواى ، فاستطيع الاختيار
لنفسى ، ولكنكم — يامعشر قریش — تروئننى لا أفلت من المكروه الذى
تدبرونه ، ولا أظفر بكل ما تتعلق به الرغبة ، فكيف أقدر على كل ماتزعمون ،
وتحقيق ما تطلبون ??

٤ — هذه مواقف غير هينة ، يتعرض لها النبى صلى الله عليه وسلم ،
ويحتمل فيها جهالتهم ، ويصابرهم على لجاجهم ، بل كان يحلم عليهم أكثر
مما يستحقون ، وطالما ساوره الأسف على حرمانهم من الهداية ، وجاهد
نفسه فى العناية بشأنهم ، والحدب على اجتذابهم نحو الخير .

حتى كان لفرط انهماكه فى شأنهم يتلقى من عند الله مواساة على هذا
الجهاد ، وتسلية عن ذلك الهم المرير « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين
يسارعون فى الكفر — فلا تأس على القوم الكافرين — ولا تحزن عليهم ،
ولاتك فى ضيق مما يمكرون » .

٥ — ثم ما كان هذا العطف من جانبه ، أو التعتن من جانبهم لينحرف
به عن قولة الحق .

اذ الأمانة طابع النبوة ، وخصيصة الرسالة ، وهى صفة المؤمنين
الصادقين ، فما بالك فى تبليغ العلم الى الناس .. ثم ما بالك بمقام الرسالة
بين الله وعباده ؟ .

لقد برأه الله من مظنة الاتهام فيما يبلغه ، تقصا أو زيادة : « وأنزلنا
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم — ولو تقول علينا بعض الأقاويل
لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه
حاجزين » يعنى لو تزيد لأهلكناه بقوتنا ولا يستطيع أحد منكم أن ينجيه
من اهلاكتنا له ، ثم شهد له شهادة الكمال فى أماته العلمية بقوله سبحانه
« وما هو على الغيب بضنين » أى ليس متهما بنقص ولا بزيادة فيما يخبركم
به عن ربه .

وفوق هذه الاعتبارات ، التي تتمثل فيها براءة محمد في نبوته مما يشينها ، كان معهودا في قومه بالصدق منذ طفولته ، وبالأمانة في كل ما يتصل به أكثر مما كانوا يطمعون في كبارهم ، أو يتوقعون من شبابهم السادر في تقاليد البيئة .

فلا يكون مستساغا عقلا — بعد أن توثقت علاقته بالله رسولا من عنده ، واشتدت به المسئولية : أمانة وعصمة — أن يكتم علما ، أو ينقص ، أو يزيد .

لا يكون مستساغا — عقلا — أن تزل قدمه بعد ثبوتها ، فينحرف عن تمام الأمانة ، أو يتعاطم فيزعم أنه فوق البشرية ، وأن له سلطانا يتيح له أن ينال تقعا ، أو يدفع ضرا « قل : سبحان ربى . هل كنت الا بشرا رسولا » ؟ .

هذا صنع الله في نبيه ، وتأديبه لرسوله .

وفى ذلك مناعة لمحمد صلى الله عليه وسلم من التورط من الكافرين ، ومناعة له من التعرض لعلم الغيب .

٦ — وهنا تكون قدوتنا بالرسول في الأمانة العلمية حقا لازما ، وأمرام مفروضا حتميا . اذ لا معنى لأن يكون اماما حقا ، وقدوة مبعوثا . ورسولا داعيا ، ثم تتخلف عن القدوة به ونزعم أننا على الجادة المرسومة لنا في عمله ، وهديه ، وأنا حفاظ للأمانة التي ورثها العلماء عن الأنبياء ! .

ولكننا منينا بالتجاوز لتواضعه ، وأمانته ، فتعلمنا بغير علم .

وهذه نزعة نبئت فينا وتفشت بيننا ، حتى جرت منا مجرى الدم من اللحم ، وغدت ظاهرة شخصية في الكثير منا لجهلنا بخضر الأمانة العلمية .

ففيما من يتوسع في فتواه بما يشتهي . متأولا في نصوص الشريعة ، وزاعما أنه فوق الأولين ، وفي مقدمة الآخرين ، وكم من مفتون بنفسه أضله الله على علم .

وفيما من يتقبض في عمله بدين الله ، ويحجب اشعاع القرآن عن معترك الحياة ، ويخيل للناس أن الله يتعبد لهم بالانكماش في دنياهم ،

والحرمان مما أحل لهم ، وأن الحياة لا تفسح مجالا لتوجيهات العلم ، وأن كل محاولة للاستمداد من هدى الدين الصحيح جرأة ذات أثر سىء فى المجتمع ، وقد دلت هذه النزعة على سوء فهم لرحابة الاسلام ، ومجاراته للحضارة السليمة .

٧ — هذه ظاهرة وبيلة تنال من كرامة الدين كما تنال منه ظاهرة التحلل ، والخروج عن نطاقه ، فاحداها تضيق ، واختناق وصد للناس عن توسع الخير من جانب التشريع السماوى .

والثانية افراط فى التسامح ، واجتياز للحدود ، وظلم للدين وللنفس ، وللناس جميعا . « ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » .

والأمانة فى العلم أمانة على حق من حقوق الله وحقوق عباده . والأمانات كلها ودائع ، ترد الى أصحابها معافاة من المساس بها ، كما أمر الله فى قوله « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » .

فالعلم كله ينتفع به فى وجوهه : دينيا أو دنيا .. وبهذا تكون الأمانة مؤداة منا الى الله ، والى الناس على وجه الكمال .. والا كانت خيانة لله الذى وهب العلم وتركه أمانة عندنا .. وللرسول الذى بلغ وعلم ، وحض على التزود منه ، والعمل به فى وجوهه عامة . وللناس الذين جعل الله تبليغ العلم اليهم حقا لازما لهم على من استودعه الله علما .

وعلم الدين ان لم تكفله أمانة التبليغ كان تضليلا ، ووسيلة شيطانية لاغراء وفتنة الناس عن الحق ، والايقاع بهم فى غير مايراد لهم من خير وفلاح .

وليس شرا عند الله من تضليل على حساب العلم ، فان ذلك تقويض لمعالم الرسالات . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أخوف ما أخاف على أمتى : العلماء المضلون » .

وعلم الدنيا كذلك فى أماته ، وخطره ، وشر الانحراف به عن سبيله فى نفع الناس ، فان العلم كله فيض من جانب الله ، وقبس من نوره لنفع عباده ، وهدىهم فى دنياهم ، وهو فى الجملة نعمة يجب أن نشكرها باستخدامها فى نواحيها الخيرة .

والله — تعالى — يحاسب كل ذي نعمة على نعمته ، ولن يترك الناس فى سبب من الفوضى « فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر !! » .

وقد تعلق الناس قديما بأهل العلم الدينى على ألوان شتى .

فمنهم من اعتدل فى تعلقه ، وأحسن فى تقديره ، فتهياً من ذلك للعالم أن يفيد ، وللمتعلم أن يستفيد ، وهذا فى إطار من أدب العلم وأماته والتماس هديه فى غير تزم ، ولا مجازفة .

وهناك اسراف من الجانبين — ففى جانب أهل العلم : زعم بعضهم أنهم على خصوصيات من الله ورسوله ، وأن الله بوأهم منزلة الوساطة عنده فى أمور الناس ، ولهم نصيب من الجاه فى سلطانه — سبحانه — والاسراف من جانب الأتباع : أنهم تأثروا بهذه الدعايات ، واستسلموا عن طيب خاطر لأصحابها ، فالتفوا حول أفراد كثيرين ، وتكونت منهم أحزاب دينية ، وزعم كل حزب أن متبوعه ذو حظ وصاحب مقام كريم عند الله دون غيره من المتبوعين : وما أكثرهم ! حتى بلغ من أولئك المتحيزين لشييوخهم أن ينسبوا اليهم كل خير يصادفهم ، ويلتمسوا رضاهم فى كل أوقاتهم ، ليظفروا بما وراء ذلك من وساطة ، وزلفى الى الله ، وحصول على الآمال ، وان تكن هناك نفوس طيبة حقا ، وليعضهم كرامات ، ودعوات صالحة مرضية : فذلك مع تقديرنا له لا يبيح أن تفرض لغير الله شأنا فى ملكه ، ولا تدخلا فى تدبيره . ولا يبيح أن نذكر شيخنا — فلانا — عند كل مناسبة ، وننسى ديننا فى أى حال .

العمل الصالح يرفع صاحبه ، ودعوات الأبرار نافعة بمشيئة الله ، ولكن هذا لا يفيد أبدا أن لأحد عند الله شأنًا ، أو تدخلا فى قضائه وقدره .. فليكن دعاؤنا لله ، وتقديسنا لله ، ولتكن قدوتنا بالصالحين فى أعمالهم الطيبة ، دون أن نجعل لهم مقاما من مقامات الألوهية ، فهم بحاجة الى دعوات ، وصدقات تنفعهم اذا تقبلها الله منا لهم .

وليس لعبد من عباده خطورة ترفعه أكثر من أنه مقبول بعمله ، الا ما ثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وللأنبياء من قبل : صلوات الله عليهم جميعا ، ورضى الله عن صالحى المؤمنين ، وهدانا بهديه .

الشخصية الأدبية ومقوماتها

- (١) « خذ العفو ، وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين »
(الأعراف ١٩٩)
ب (« واما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه
سميع » .
(الأعراف ٢٠٠)

من خصائص الانسان وصفه بالشخصية : ان كان ذا شخصية .
وقد اتسع مجال القول في تحديدها ، وبيان عناصرها .. فنحن نجد
أن مفهوم الشخصية يتنوع ، وأن لكل نوع منها عناصر توائمه في بابه ،
كشخصيات الأبطال في الحروب ، والسياسة ، وعباقره العلوم ، ونحو هذا.
وما قصدت الاستيعاب ، ولا الموازنة في مقامنا هذا ، وحسبنا أننا
حينما نشهد لامرء بشخصيته لا يشق علينا أن نذكر عناصرها البادية
فيه ، والتي حملتنا على اعتباره ذا شخصية بين الرجال ، أو النساء ، بل بين
الأحداث من ولدان .

وانما قصدت الحديث عن الشخصية المرموقة في القرآن . فوجدتني أمام
فيض واسع من النعوت الكريمة التي يشهد الله لأصحابها ، ويعتبرهم في
مقدمة الجماعات الانسانية .

وهم بمقتضى هذا أصحاب شخصيات ولا جرم ، وكذلك الناهجون
منهم في أى جانب من جوانب العظمة يكونون أشبه بهم الى الحد
المستطاع في شأنهم المفروض .

وغير خاف أن الشخصية فى مثلها الأعلى من كل وجه : انما تتوافر
عناصرها فى انسان تعهده الله بالتربية ، وفضله على جميع خلقه ، وختم به

رسالاته ، وشهد له بما لم يشهد به لغيره من أنه « على خلق عظيم » وأن فيه لنا أسوة حسنة ، اذ هو الأسوة الحسنة بالذات . فاذا شئنا التماس العناصر الأدبية في شخصية هذا الانسان الكامل ، وشئنا الاقتباس منها للأسوة به عزت علينا الاحاطة بها الا في جهد غير يسير — صلى الله عليه وسلم — .
ولدينا الآن في هذا الحديث آيتان ، فيهما ثلاثة أصول كافية لمن شاء الأخذ بنصيب من كمال الشخصية بين خلطاته وعارفيه .

١ — خذ العفو — بهذا يأمر الله رسوله ومن تبعه على دينه...والعفو وهو الترفق بالناس فيما يطلب اليهم ، وفيما ييدر عن طبائعهم قولا ومعاملة ، والترفق بهم في التوجيه الى الطاعات، والمواساة ، بما تسمح به أنفسهم من المال بعد حوائجهم ، ونحو هذا من التيسير على الناس دون تعسير .
والعفو بهذا التصوير الشامل أصل في مكارم الأخلاق ، وفي الأخذ به دعم للشخصية ..

وهو من وراء ذلك أساس عتيد في بناء المجتمع ، وغرس للحببة المتبادلة ، وبهذا التعميم أمرنا الرسول في سنته كما علمنا في مسكله وسياسته فقال : (يسروا ، ولا تعسروا) وقال (أمرت أن أخطب الناس على قدر عقولهم) .

ولكن العفو على عمومته المرغوب فيه لا يكون شاملا للمسيء في مضیعة للحقوق ، وتقضا لنظام المجتمع ، وبهذا لمبادئ الدين ، وليس الأمر كذلك فليس العفو مصلحة مع هؤلاء .

٢ — « وأمر بالمعروف » والعرف يرادف المعروف ، وهو كل ما يكفل خيرا للناس مما شرع الله في دينه ، أو تعارف عليه الناس في مجرى حياتهم المتجددة ، أو اهتمت اليه العقول المستتيرة مما يسائر المصالح المنشودة ، ولا يناقض مبادئ الدين ، ولا يكون ناجمًا عن الأهواء والتحلل .. والمعروف بهذا التفسير الفسيح يقابله المنكر : مما نهى الله عنه : أن يكون مجلبة للضرر بالنفس، أو بالغير في شخص، أو في مال، أو بنظام اجتماعي . ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر خصیصة من خصائص الدين الحق على السنة الرسل جميعا .

وقد نبه القرآن امة محمد بالذات على ان هذا المبدأ شعار يتصل بها

أكثر من سواها . أكثر من سواها ثم زكاها القرآن بهذا المبدأ حتى كأنه تيسر لها أن تتبادل
ثم زكاها القرآن بهذا المبدأ ، حتى كأنه شأن خاص بها ، وذلك باعتبار
ما تهيأ لها من دين كامل ، وتهذيب واسع ، حتى تيسر لها أن تتبادل النصح ،
وتتسابق الى الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولم يتهيأ لسواها أن
يبلغ هذا المدرك « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ،
وتنهون عن المنكر » .

وليس ذلك مدحا فقط ، بل هو حض واغراء على التزام هذا المبدأ ،
وفيه يرتفع عما كان عليه بنو اسرائيل « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون » .

ومن مقتضيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تشور أحقاد
الفئات الخبيثة ، وأن تطول السنة السفهاء ، حتى تنال من شخصيات
النصحاء الخيرين .

فيكون الموقف بحاجة الى صلابة في الحق ، واستمرار على حسن
التوجيه ، واعراض عن سفه السافهين ، وذلك هو الأصل الثالث في الآية .
٣ — « وأعرض عن الجاهلين » .

نعم ! ! من مقتضيات النجاح في الخير اهمال الحمقى ، وعدم النزول
الى مسايرتهم ، والاعتزاز بالذات ، وفي هذا المبدأ أكثر من سواه تمثل
عظمة الانسان على من دونه شخصية .

وفي هذا المبدأ ترجمة لما تنطوى عليه النفس من كرامة ، واقتناع
بالخير ، وبذله في ارتياح اليه .

فهيهات أن تنجح دعوة ليست نابعة من القلب ، وليست نفعا لما فيه
من ايمان مستقر بالمثل العليا .

هذه أصول ثلاثة ذات أثر كبير في تكوين الشخصية في الأفراد ،
وربط الوشائج في صفوف المجتمع .

غير أنها كما تحدثنا عنها : أصول تعليمية، تحتاج الى حمل النفس عليها لتعتادها ، حتى تكون خلقا كسبيا ، وينعكس ضوءه على مسلك الانسان في حياته الخاصة ، والعامه .

لذلك كانت بحاجة الى تعهدا من نزغات الشيطان ، والتحصن من هجماته الثائرة في خفاء .

٤ — وقد رسم الله كيف نصده بسلاح لا يفيل ، فقال سبحانه : « واما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ، انه سميع عليم » .

فالاستعاذة بالله سياج لتلك الأصول الأدبية أن ينتزعها الشيطان ممن يركن اليها ، ويأخذ بها .

والركون الى الله كفيل — ولا شك — بحفظ المقومات الأدبية من الذبذبة والوهن ، فان الشيطان دائم على غواية الانسان كما تحدى ربه بذلك « لأغوينهم أجمعين » .

ولكن الله — تعالى — ألزم نفسه أن يرعى المحتمين في جنبه ، ويدرا عنهم الشيطان ومكايده « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان : الا من اتبعك من الغاوين » — ٤٢ — حجر .

وقد يشس الشيطان نفسه من فئة المستعينين بالله منه ، فقال بعد تبججه ، وتحديه ، — الا عبادك منهى المخلصين — بفتح اللام — يعنى لن أتغلب على من استعاذوا بك دائما ، واستخلصتهم من شرورى ، وهديتهم بهديك يا الله ! !

وقد كان الركون الى الله والاستعاذة به سنة أسلافنا الصالحين ، ولا يزال شأنهم كذلك : وقليل ما هم فى الجماعات اليوم .
والله — سبحانه — يردنا الى معالم ديننا ، ويوجهنا الى القدوة بصالحينا ، فيشيد بهم لناخذ مأخذهم ، وتأسى بهديهم ، فنفوز فوزهم أينما كنا .

« ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ، فاذا هم مبصرون » . كلما ألم الشيطان بخاطرهم تذكروا عداوته للانسان ، وتهيبوا جانب ربهم فتزول عنهم الوسوس ، وتنجلي عن بصائرهم غشاوة الغفلة فيبصرون ما كان يشغلهم عنه الشيطان من مهاوى الزلل وقبح العاقبة ، فيثوبون الى رشدهم ، ويحتفظون بنجوتهم من غضب الله ، ومن سقطاتهم في البيئة المخالطة وغيرها .

هذه كلمات موجزة في تكوين الشخصية ، وان لم تكن هذه الاصول الثلاثة كل عناصرها فهي من أقوم العناصر المجدية في اكتسابها ، ومن أشد الروابط بين صفوف المجتمع في دنيانا .

ولعلها اذا اكتملت في انسان هانت عليه البقية منها ، فالجانب الخلقى أكد المبادئ الانسانية ، وأبرز مشخصات الفرد والجماعة ، وأضمن وسيلة الى النجاة هنا وهناك .

وان لم يكن خلق فهي انسانية واهنة ، وكرامة مثلوبة ، أو هي شخصية من باب الأضداد وان شئت فقل : هي بهيمية ، أو أضل سبيلا .
فاللهم هبىء لنا خلقا نشيد عليه كرامتنا ، ونقيم به أركان مجتمعنا ، ونشرف به أمتنا ، ونكسب به رضوانك .

المطامع مثار الفتنة بين الناس

- ١ - « قل الأنفال لله والرسول
- ٢ - « فاتقوا الله
- ٣ - « واصلحوا ذات بينكم
- ٤ - « وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين » .
(الأنفال ١)

تكاد لا تجد ثغرة من خلاف ، ولا تصدعا بين قوم : الا وجدت المطامع ، والتزاحم على اشباع الرغبة سببا أول في المشادة ، والالتواء ، والتدابير ، والقطيعة .. وهؤلاء : هم أصحاب الرسول — صلوات الله عليه

وسلامه — وطلبة المجاهدين معه : ممن آثروا التضحية بالروح فى سبيل العقيدة والوطن ، لم يتجردوا من التعلق بالمال ، ولم يتحرروا أول أمرهم من النزوع الى النفعية ، والجنوح الى حطام الدنيا : الا بعد أن صقلهم الاسلام ، وتعاهدهم الرسول بالتهذيب حتى تبدلت فيهم النزعة ، وأصبح لبعضهم عزوف عن متع الحياة المشروعة ، وخيل اليهم أن التفرغ من الدنيا لأجل العبادة هو الدين كله .

ولكن النبى صلى الله عليه وسلم — يعلمهم أن الاسلام دين ودنيا ، وأن للطبيعة البشرية حظها من الزاد ، والتبسط ، والنوم والراحة ، كما أن للروح نصيبها الحتمى من التزود بالعلم ، والتدين ، وتوثيق الصلة بالله والتعلق بمتاع الآخرة .

وبين الدين والدنيا وسط منشود والوسط هو طابع الاسلام ، ومنهجه الصحيح وانظر — معى — فى موقف المسلمين الأولين من تطلعهم الى عرض الدنيا : فأهل بدر وهم أهل السبق الى ساحات الجهاد ، وأصحاب الحظ الأوفر من رضوان الله : حينما فرغوا من جهاد عدوهم ، وأطاحوا بكثرة من جيش الكافرين تطلعوا الى الغنيمة التى وقعت فى أيديهم من أموال العدو المهزوم .

وبدأ الشيوخ والشبان ممن كانوا فى مواجهة الكافرين بالملحمة ، أو كانوا فى الحراسة ، يتفاضلون فى استحقاق الغنيمة ، ويختلفون على قسمتها : مساواة ، أو تمييزا !!

ولولا دين يحكمهم ، واطمئنان الى هدى الرسول فيهم لكان للأناية ، وغلبة المطامع شأنهما فى تفرق المسلمين ، وتمزيق وحدتهم الجديدة التى يتناولها الرسول بالتكوين والتقوية .

ولكن رجعتهم الى الرسول فى بيان تقسيم الغنيمة جنبتهم تصدع وحدتهم ، من فتنه المال : وهم جماعة حديثو عهد بالاسلام ، لم تتأصل فيهم زهادة المتدين المتعفف المحب لغيره ما يجب لنفسه ، تداركهم الله ، فأوحى الى رسوله « يسألونك عن الأتقال » « قل : الأتقال لله والرسول » .

يعنى تقسيم الأثقال - وهى الغنائم - موكول الى حكم الله الذى يبلغه الرسول الى الناس ، وليس منوطا برأيهم ، ولا متروكا لتقديراتهم حتى لا يختلفوا فى استحقاق ، ولا فى مقدار عطاء .

عندئذ خشعت أصوات الجدل ، واطمأنت نفوس الجميع ، مع أن هذا أول موقف يغنم فيه المسلمون مالا فى حرب عدوهم ، ومع أن نزعتهم الى المال كانت نزعة مشبوبة متحكمة ، ولكنها كلمة الله نزلت بين قوم عاهدوا الله ، وأوفوا بعهده على السمع والطاعة .

غير أن القرآن فى هذا المقام أرجأ تفصيل الحكم فى استحقاق الغنيمة ، وبيان سهامها ، وسارع بالدخول فى أمور جوهرية ذات شأن فى حياة الجماعة - تلك الأمور الثلاثة :

(١) اتقوا الله .

(٢) وأصلحوا ذات بينكم .

(٣) وأطيعوا الله ورسوله .

(١) فتقوى الله بتجنب ما يفضبه ، وعمل ما يرضيه ، وحينما يعمر القلب بالتقوى يكون تعلقه بأعراض الحياة معتدلا ، ولا تجرفه فتنة المال ، ولا شيء سواه من زخرف الدنيا ، ويكون دائما على نور من ربه ، فلا يستهويه شيطان ، ولا يدافع الناس عن خير مشترك .

(٢) والأمر الثانى - اصلاح ذات البين - اصلاح العلاقة التى تربط بين الناس ، وصياتها من شوائب الخلف ، وانتلطف مع الغير لتظل الأنفس قريبة الى بعضها ، فلا تتسع بينهم فجوة الغضب ، ولا يزداد الأمر سوءا بالتقاطع ، فان دين الله يدعو الناس الى الجماعة ، ويعلمهم الرسول أن من شذ عن الجماعة شذ الى النار .

وكم علمتنا الحياة أن الشقاق لا يعود بخير أبدا ، ان لم تجلب الشر حتما .

فتوجيه القرآن الى اصلاح ما بيننا ، وتوثيق الاخاء فينا توجيه الى ما تقتضيه الحياة التى نشدها لأنفسنا ان كنا بأنفسنا رحماء .

(٣) الأمر الثالث — اطاعة الله ورسوله في ناحية الأموال والروابط وسواهما من كل ما نعرف عن الدين ، والاستئناس بهدى الدين ينير لنا سبيل السعى في دنيانا، فنسير في حياتنا آمنين الانحراف ، والعثرات، التي يتردى فيها من يتخبط في ظلمات الضلال وراء شهواته وشيطانه .

هذه الدعائم الثلاث — التقوى — والاصلاح — وملازمة الطاعة : هي المبادئ الجامعة لعناصر الدعوة الاسلامية كلها ، وهي المسالك التي تتمثل فيها الانسانية بالنسبة لموقف العبد من ربه ، وحسن سيره في مناكب الحياة مع الناس .

وقديما درج عليها أسلافنا ، ودرج عليها صالحو المؤمنين ، فكانوا خير مثل يحتذى ، وكانت محامدهم أنشودة التاريخ .

وعجيب : أن تكون هذه المبادئ هينة في ذاتها ، وأن تكون من وحى الواقع الذي نلمسه ، ثم نرى أنفسنا في صدود عنها كأنها ظنون مشكوكة ، أو فكرة مرجوحة ، وهي لا تكون واهنة كذلك الا عند من لا يفتن الى ما يلامسه ، وعند من يستقبل دعوة الدين بغير ثقة ، ولا اطمئنان .

وكان من تنبيه القرآن على خطر الأمر في ذلك التوجيه أن يختم الله نصحه هذا بقوله : « ان كنتم مؤمنين » .

يعنى : هذا نصح واجب الاتباع ، ان كان ايمانكم صادقا ، فان أثر الايمان الحق هو السمع ، والطاعة .. والا كان ايمانا واهنا غير وثيق .

ثم انظر : فهذا أول موقف من المواقف بين المسلمين، يغريهم حب المال فيه بالتسابق في الاستحقاق، ويكون خطرا على مجتمعهم الى أمد بعيد، حتى أن القرآن ينزل بتفصيل البيان في شأن الغنيمة التي كانت سببا ، ويبادر الى تثقيفهم بما هو ألزم لهم ، وأضمن لاستقامة الأمر فيهم .. وهو الخيط الذي ينتظم فيه عقدهم .

ثم يعود القرآن في مقام آخر وبين لهم تفصيلا تقسيم الغنائم « واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول » الآية .

وحينما خطب النبي وأصحابه فى هذا الشأن كان ملحوظا بالضرورة أنه خطاب لجميع المسلمين على اختلاف أزماتهم ، وجنسياتهم •

ولئن كان إيمان الصحابة يومذاك حقا - ولا ريب - فمقام التعليم يتناول حاضرى المسلمين ، وغائبهم ، واقتضى ذلك تذكير الناس بالحث ، والاستنهاض بقوله سبحانه : « ان كنتم مؤمنين » •

وليس فى هذا الشرط تشكيك فيهم ، ولا ريبة فى إيمانهم ، وانما القصد أن الايمان الحق يستلزم الرجوع الى حكم الله ، والأخذ بدينه ، والحفاظ على سلامة الجماعة من التفرق ، ولن يستطيع أحد أن يرتاب فى حقيقة تعاليم القرآن ، ولكنها مطامع الدنيا تغلبهم ، وتفرق بين جماعتهم •

وقديما كان الطمع مشأمة على أيهم آدم وزوجه ، حينما بوأهما الله الجنة يعيشان فى نعيمها ، ويهنئان فى ظلالها ، آمنين من مذلة الحاجة ، وشقوة الحياة الدنيا ، واثقين من كفالة الله لهما ألا يمسهما سوء ما داما على عهد الله : « وبأ آدم اسكن أنت وزوجك الجنة .. ان لك ألا تجوع فيها ، ولا تعرى ، وأنتك لا تظأ فيها ، ولا تضحى .. وليس بعد ذلك من عهد أكيد يعطيه الله على نفسه - سبحانه - لآدم وزوجه ألا ينقصهما تعالى من طعام وشراب ، وكساء وراحة من المجهود ، والتعرض للشمس فى سبيل الكد كما هو شأن الكادحين فى العيش » .. وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » •

لم يكلف الله آدم ولا زوجه بشيء غير تحذير من الأكل من شجرة خاصة لا يريد الله أن يأكلا منها ، ولكن نزعة الطمع ، والرغبة فى المزيد الى غير حد لم تدع للقناعة أثرا عند آدم ، وما كفاه أن تتسع له ولزوجه جنة فسيحة حافلة بخير لا يحصيه غير خالقه القادر ، الكريم البديع الصنع •

ومن هذه الثغرة النفسية - ثغرة الطمع - استطاع ابليس أن يفتن آدم وزوجه ، ونصحهما أن يأكلا من هذه الشجرة ليضمنا الخلود فى هذا النعيم الفضفاض وأقسم ابليس كاذبا على صدقه فى نصحه ، فخدعهما حتى نسيا عهد الله عليهما ألا يأكلا من هذه الشجرة ، ونسى آدم كذلك أن هذا

الشيطان عدوهما الذى حذرهما الله من كيدته ، وأنه هو الشيطان الذى تمرد على أمر الله بتعظيم آدم ، وطرده الله من رحمته ، وسجل عليه لعته الى يوم القيامة بسبب احتقاره لآدم .

نسى آدم كل هذا ، واندفع طامعا الى الأكل من الشجرة فكانت حرمانا له من كل ما يغمره من خير ومتاع ، وراحة وأمان ، ونزلا مع الشيطان الى الأرض يلاقيان فيها ما قدر عليهما ، ولهما فى الأرض استقرار بين عداوات ، وبين شقاء ، أو متاع الى حين .

ذلك هو الطمع الذى يساورنا دائما ، والذى يجعل الكثير قليلا فى أعيننا ، وينسينا ما وراءه من شغب ، ومن أكدار ، وخصومات ، ونفص فى هذه الدنيا .

ومن هذا الحديث يتضح لنا الوجه فى عناية الله بتركيز الروح الدينى فى نفوس المسلمين ، ليتخذوا من دينهم مقاومة للأناية بينهم ، وليحاولوا أن يجتمعوا دائما على السمع والطاعة فى ظل النظام الاسلامى الكفيل ببقائهم كالبنيان المرصوص .

وبهذا البيان من جانب الله يعرف المسلمون لو تجمعوا أن يكونوا أمة مريرة الطعم فى أفواه خصومها ، وأن لا يكونوا طعاما مستساغا تتداعى عليه الأكلة من وحوش الانسانية .

أو لا يظل المسلمون مخادعين لأنفسهم بحسن الظن فيمن علمنا انه أنهم لا يريدون بنا الا خيالا ، وذلة ، وضياعا « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم — أصدقاء من أعدائكم . لا يآلؤنكم خيالا — لا يترددون فى الاضرار بكم » .
والهداية من الله .

كراهية الحق نزعة جاهلية ونقيصة خلقية

(أ) « يجادلونك في الحق بعد ما تبين »
(ب) « كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون »
(الانفال ٦)

١ — بين الناس تفاوت في الأفهام — ولا شك — وصدى هذا
التفاوت يبدو فيما يثور من جدل بينهم حول مفهوم على أو في تقدير أمر
تشوبه الاحتمالات ، ويحتاج الى تمحيص من الشبهات .

لذلك : لم يكن غريبا في حكم العقل قديما ولا حديثا أن نعتبر الجدل
في الرأي ظاهرة اجتماعية لا مندوحة عنها في معترك الحياة : لأنها الوسيلة
الى التخلص من البداوة المحدودة الأفق ، والى تجلية الشبهات عن صواب
ينشده العقل ، وتستريح اليه النفس الطامحة الى المعرفة في وضعها الحق .

وفوق ذلك يعتبر النقاش والتمحيص استجابة للقرآن في كثير من
توجيهاته ، ومسايرة للدعوة الاسلامية في منهجها التربوي .

فان الاسلام بصفة عامة يقتضينا النشاط العقلي في غير تراخ ، ويشيرنا
الى التفكير بتقليب النظر في نصوصه ، ومفاهيمه ، وفي الكائنات المادية
لنصل دائما الى الحق عن الطريق المنطقي الحق .

ويأبى علينا التقليد الوراثي ، والاستسلام للتلقى المطلق ، حتى لا نتعثر
في ضلالات الرأي الخاطيء ، أو نتورط في المتابعة الذليلة .

٢ — وان تكن للقرآن في حضه على النظر ، واذنه في الحجاج غاية
ثقافية أصيلة ، فانه لا يتركنا نسترسل في الجدل ، ونتمادى في طريقه : لئلا

يأخذنا حب الغلب ، حتى تتجاوز الحق ، زاعمين أنا نبحث عن الحق ، فنكون كما قال الشاعر المتنبي :

إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أهلك ماشفاكا
والوقوف فى الجدل عند الحق ، والكف عن تجاوزه الى المراء المحظور
هو ما وضع قصده فى آية الموضوع .

٣ - فهى آية ناقدة لقوم من الناس كانوا يجادلون الرسول جدلا
ملحا فى شأن بين ، وضع الحق فيه ، حتى لم يعد للشك غبار عليه .

بل كانوا يعلمونه حقا ، ولا يزعمونه خافيا عليهم ، ولكنهم يتمحطون
المعذرة للافلات من لزومه ، والمفروض أن الحق بعد ظهوره يكون الخضوع
له لازما ، والأخذ به دينا ، والاتصار له مبدأ ، وخلقاً محمودا ..

وان لم يكن للحق هذا المقام عندنا فأى فرق بينا وبين المبطلين ؟ ؟ .

أولئك قوم بلغ بهم البطء فى قبول الحق ان صاروا فى اعتبار القرآن
كمن يساق الى الموت كرها ، وهو يراه شاخصا أمام عينيه ، أو يرى وسائله
الحتمية .

وانظر الى هذا التشبيه وما فيه من قوة التصوير لنفسية الكارهين
للحق !! أرأيت مشهدا يكون أبغض الى الانسان من مظهر الموت ينتظره
وهو مسوق اليه فى غير ترفق به ؟

نسمع أن المحكوم باعدامه يساق من غرفة سجنه الى غرفة الموت فى
هواذة ، حتى انهم يحجبون بصره ، عما يتعرض له قبل التنفيذ ، ويقصون
عليه ما ارتكبه من جريمة كانت سببا فى الاقتصاص منه ، ثم يسألونه عما
تشتهى نفسه .. وكل ذلك تلتف به من بشاعة الموقف ، مع تسببه فى هذا
بما اقترف ، فهذا هو وجه الشبه فيمن تتحدث عنهم الآية ، وعن كراهيتهم
للحق واحجامهم عن المبادرة اليه .

وبقدر ما يكون تمنعهم عن الحق تكون كراهية الله لهم .. فان الله حق ،
ومتصف بالحق ، وما خلق السموات والأرض وما بينهما الا بالحق ، وما شرع
لعباده الا حقا وما كلفهم ، ولا وعدهم وعدا الا حقا .

فتجافيههم للحق فى شأن ما : من شئونهم يكون محادة لله ، ونفرقة عما وصف به نفسه ، وارتضاه فى هيمنته على خلقه وتديره لملكه .

٤ — فمن هم يا ترى أولئك القوم الذين أشخصتهم الآية فى هذا الموقف العنيف المزعج .

الأقرب الى الذهن أنهم الكافرون بالأنبياء ، وهم يتمثلون فى الكفار بمحمد عليه الصلاة والسلام — من قريش وسواهم .

فهم على جلالتهم ذوو جدل كثير ، وما كان جدلهم عن رغبة فى معرفة جديدة . ولا وسيلة الى اقتناع بحق ، ولا اظهارا لعلم عندهم يخرجونه للناس !!

وانما كان مرءا فاسدا ، ودفاعا عن باطل غمرهم من كل جانب ، وتشبثا بتقليد أعمى لقوم سبقوهم الى التورط فى ضلالات ، وظلمات بعضها فوق بعض .

وربما كان لأوائلهم فى الجاهلية عذر يلتمس لهم ، فهم فى فترة من الرسل من عهد اسماعيل عليه السلام .

وغيرهم من أهل الكتاب كان مأخوذا بشيء من العصبية لدياناتهم السابقة .

ولكن ما عذر العرب يومذاك وقد جاءهم رسول منهم ، يتلو عليهم آيات الله بلسانهم ، ويفرق فى دعوتهم ، ويسلك بهم كل سبيل راشدة .

فليس كثيرا عليهم ازاء هذا أن ترميهم الآية بما يجرحهم ، وأن تكشف ما هم عليه من افك ، ومرء .

غير أن سياق الآية التى معنا ليس حديثا عن الكافرين .

وانما هى فى معرض الكلام عن المؤمنين بل هم فى طليعة المجاهدين مع الرسول فى غزوة بدر الكبرى .

أراد الرسول وصحبه أن يعترضوا قافلة لقريش عائدة من الشام بتجارتها الى المدينة ، وكان مقصدهم الأول أن يظفروا بالتجارة : لا أن يشتبكوا فى حرب .

وقد وعد الله رسوله أن يتيح له إحدى الفرستين من غير تعيين التجارة : أو هزيمة العدو ، ولكن غير التجارة أفلتت مع حراسها الأربعين . ثم تجمعت قريش لاستقبال المسلمين في حرب تشفى بها من الجمع الاسلامى الصغير .

وصار مفهوما أن وعد الله أصبح محصورا في مجاهدة العدو : على غير ما كانوا يقدرون .

وعندئذ اضطرب الأمر فيهم ، وخاف كثير منهم الاقدام على معركة لم يستعدوا لها اليوم ، فليرجئوها الى موعد بعد .

ولبت رأى فيهم حول هذا بين مد وجزر .. حتى كانت الرغبة في التأجيل أشبه بالاعراض عن الجهاد ، وكانوا في تشبثهم بهذا أشبه بمن يساق الى الموت وهو باد له ، وشاخص أمام عينيه .

وما كان لهم أن يتخوفوا ، ويرغبوا في التأجيل ، والنصر مكفول لهم مع القلة فيهم بمقتضى وعد الله سبحانه .

وكيف يكون الحق في وعد الله واضحا لقوم يؤمنون ، ويكون محصورا في منازلة العدو ثم يجادلون في ذلك ؟ ؟ .

كيف يتهيئون الحرب وخاصة بعد أن تشبعوا بالدين الحق . وغدوا لا يضمنون بأرواحهم في سبيله ، وقد كانوا من قبل يتهافون على الحرب في سبيل الباطل ، والعصية الجامعة ؟ ؟ .

لا شك أن الاحجام بعد أن خرجوا من المدينة يعتبر فكوصا عن التضحية .. وترددا في جهاد عدو بنى عليهم ، وطردهم من مكة ، ويعتبر تخاذلا عن البيعة التي عقدوها مع الرسول — غير مرة — ويطمع فيهم ذلك العدو من جديد ، بعد أن يئس منهم منذ هجروا مكة الى المدينة وأصبحت لهم معقلا حصينا ، وردءا مأمونا .

تغلب فيهم رأى الحق ، وانقطع الجدل ، ونشبت الحرب ، وصدق الله وعده ، فنصرت الفئة القليلة على الفئة الكثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين .

٥ — هذه غزوة بدر التي كانت على غير أهبة كافية ، ولكن الله أراد أن تكون الركيزة الأولى للراية الاسلامية ، وأن يكون صداها مدويا في آفاق الجزيرة العربية ، وأن يمتد ذلك الصدى الى الأمم والأقطار الأخرى فيروع قلوب الصناديد من أبطال العرب ، ويهز عروش الحكم في دول عريقة ، ويتوجسون الخوف من ناحية هذا الدين الجديد : لم يكن تردد المسلمين فكوصا عن الدين ، ولا كان جدلهم من قبيل المراء في مناصرة نبيهم الذي دعاهم الى حق ، وآمنوا به في صدق ، وتابعوه في غير مDAHنة ، وأشربوا حب دينه في غير هوادة ، وانما هو الرأي الصريح الذي تعودوه ، رجح لديهم أو لدى كثير منهم أن يرجئوا الحرب حتى يستعدوا لها ، ولا يعجلوا بها اليوم ، لئلا يظفر العدو بهم فيها ، خوفا على جماعتهم القليلة ، وحفاظا على دعوتهم الناشئة ، وابقاء على نهضتهم الفتية .

ولكن القرآن يناشد المسلمين يومذاك أن لا يستجيبوا لخلجات أنفسهم ، وألا يحسبوا لهذه الاعتبارات حسابا ، وهم على يقين من وعد الله ، وأن خير البر عاجله . وهو يعلمهم أن حكمة الله في هذه الحرب أنها معركة البداية في الجهاد المسلح ، وأنها وسيلة أولى في قمع الكثرة الباغية اليوم ، ووسيلة تمهيدية لاستئصال شأفتهم من مكة بعد .. « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ! » أى تريدون عروض التجارة من القافلة ، وليس في احرازها كبير نفع لكم .

« ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » يريد الله لكم أن يحقق وعده في خصوص الحرب ليهزمهم اليوم ، ويذلهم غدا باخراجهم من مكة ، وبقطع دابرهم منها ، وهم جبابرتها ، وساداتها وهذا كله لغاية عظمى وهى تركيز الاسلام فى الأرض ، وجعله دينا خالدا وان كان آخر الأديان « ليحق الحق ، ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون » ولقد حقت كلمات الله وعمرت الدنيا بكتابه ، ودينه ، وهو الذى نزل الذكر ، وهو الذى يحفظه الى يوم لقائه .

٦ — وأنت ترى بعد ذلك الاجمال ، وفى سياق ما سلف : أن الله عتب على المسلمين جدالهم فى الحق الواضح مع رسوله واعتبرهم كمن يساق الى الموت وهو ناظره .

ولكنه عتاب فى أسلوب تهذيبى ، وتوجيهى ، فهو يجتث من أنفسهم حب المراء ، ويحملهم على التخلق باحترام الحق مهما يكن فى مسيله من توضيحات . ولم يكن عتابه سبحانه فى أسلوب التهديد بالعذاب ، وعلان سخطه ، كما ترى مثل ذلك فى حديثه على الكافرين والمنافقين ١١ .

فرق : بين جاحدين يسلكون فى الجدل مسلك ابليس ، ويأبون متابعة الحق ، ويمارون فيه على غير هدى ، ويتعصبون للباطل فى شتى ألوانه ، وليس لديهم برهان .. وبين مؤمنين توافرت فيهم الثقة بالله ، وأخذ الايمان من قلوبهم مأخذه ، واستقرت فى جوانحهم عقيدة راسخة ، وانما يجادلون فيما يظنونه أجدى عليهم ، وأسلم لهم ، ثم يتعهدهم الله فيعتب عليهم عتابا فيه شدة ، ولكنه حق ، وفيه شائبة الغضب ، ولكنه غضب الرحيم ليقلعوا عن تلك الآفة : آفة اللجاج — فقسا ليزدجروا .

وللقرآن كثير من التوجيهات فى هذا الجانب ، ينبها الى أن اللجاج ظاهرة العنت من أهل الشرك وهو تقيصه فى الخلق ، ومفرق للقلوب ، ومشتت للجماعة .

وكم يحكى القرآن لنا عن جدل قريش وعن مراء أهل الكتاب وعن مسخط الله على المترين ، ولعلنا ندرك كثيرا مما يقع بيننا أن هذا النوع من الجدل الجاف الذى يثار فينا ، ولا يكون فى رفق ، ولا يقف عند صواب أنه فى عرفنا خلق مسخوط ، ورذيلة مستهجنة .

ومن أجل هذا كان تنفير النبى من الجدل حتى ما يكون منه صوابا .

ومن حديثه فى ذلك « أنا زعيم بيت فى أعلى الجنة لمن ترك المراء وان كان حقا » صلوات الله عليه وسلامه ووهبنا حب الحق ، وعصمنا من المراء وآثاره .

النبشير بالخير

((وما جعله الله الا بشري ، ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ، أن الله عزيز حكيم)) .
(الأنفال ١٠)

١ — كثيرا ما نجد الخير محفوبا بالمكاره ، والنجاح يتعثر في أوهام الخوف ، والانسان يطمع في الخير غير مشوب بكدر ، ولا يحب أن يتحمل في سبيله شيئا من عناء .

ولكن سنة الله فينا ، أن يتلينا غالبا فيما يجرى علينا من أقضية ، ليكون للمرء في حياته تفكير ، واختيار ، وله محاولات وجهاد .. ثم تلاقيه النتائج المحتومة ، فيفرح بما سعى اليه من خير ، ويرضى عما بذل من جهد .

أو يراجع نفسه فيما ضيع ، ويلومها على ما فرط . وتكون العبرة من شأن هذا وذاك لمن أراد أن يتخذ الى الخير سبيلا ، والسعيد من وعظ بغيره ، والشقي من وعظ بنفسه .

ولقد سبقت لنا غزوة بدر الكبرى .. يتناولها الكاتبون من نواح عدة ، وفيها — بحق — مجال للفكر ، وفسحة للعبرة . وفيها مناط للحمد على ما أراد الله بالمسلمين فيها ، وما قدر لهم بها من الغلبة على عدو الله وعدوهم جميعا .

حتى كانت هذه الغزوة — كما نفل نقول — أول حلقة محكمة من سلسلة الجهاد المظفر للمسلمين .

٢ — كان النبي — صلوات الله عليه — على سابق الوعد من الله أن يمكنه من عدوه في العير أو النفير . فلما أفلتت العير بتجارتها تبين للنبي وصحبه أن الوعد السماوي أصبح عالقاً بالحرب لا محالة ، ومع أن النبي كان على ثقة من وعد ربه ، فقد خشى على المسلمين أن تأخذهم رهبة العدو الكثير ، أو ينال منهم الأذى في غير احتمال .

فكان من دعائه لله نحو القبلة : اللهم أنجزلى ما وعدتنى .. اللهم ان تهلك هذه العصاة من أهل الاسلام فانك لن تعبد فى الأرض ، اللهم هذه قریش أتت بخيلائها وفخرها ، تحادك وتكذب رسولك : اللهم فنصرك الذى وعدتنى .

وما كان هذا الدعاء عن ضجر ولا يأس ، وانما هو صدى الايمان ، وظاهرة الثقة فى الله أن يستجيب ، وهو مظهر الأمل الصادق فى رعاية الله لجنده ، وأمانة على توقع الظفر بالمطلوب .

وكان الله — سبحانه — عند ثقة محمد — صلى الله عليه وسلم — وصحبه : أنه لن يخزيهم لعدوهم أبدا . طمأن الله رسوله بالبشرى الواضحة . والقال الأكيد ، اذا أوحى اليه « انى مدكم بألف من الملائكة مردفين » وهل هناك بشرى تكون خيرا من معونة الله بالملائكة فى هذه الشدة مع النبى وصحبه ، كان جائزا أن يؤيدهم الله بالملائكة من عنده دون خير سابق .

ولكن الله أراد أن يبادر رسوله وصحبه بالبشرى لما وراءها من مقاصد يحتاجها المجاهدون فى موقفهم هذا .. وناهيك بألف من الملائكة ، متبوعين . بغيرهم يجاهدون مع المؤمنين .

٣ — فما مقاصد البشرى التى يمن الله بها على عباده ؟

(ا) اطمأنت بها القلوب ، وذهب عنها الخوف الذى آثارهم وقتا ما ، فجادل بعضهم بعضا فى التعرض للحرب ، والخوف نقمة بغیضة تكدر صفو الحياة ، والطمأنينة راحة وهناءة ، ولا تطيب من دونها حياة .

(ب) تجمعت قلوبهم المتفرقة فى سورة الخوف .. والخوف طبعى لا يعاب عليهم ، ولكن البشرى أطمعتهم فى الكثرة الباغية ، وأيقنوا أن قلتهم — وان تضاءلت — هى جند الله ، وأن النصر لا يقاس بالكثرة والقلة ، وانما يقاس بالايمان ، وبالثقة فى الله أنه حق ، وأنه لا يحق الا الحق (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله !!) .

(ج) غشيهـم النعاس : راحة وأمنا ، والنعاس لا يدنو من المهموم ، وانما يظل مسهد الأجفان يساوره الأسى .
ويكون النعاس عند فراغ الذهن ، والتهىء للاستجمام .

(د) وافاهم مع البشرى ماء المطر ، فتنظفوا ، وتطهروا ، وتجدد نشاطهم الى ما يلاقونه ، وزايلتهم الوسوس ، وتلبدت تحتهم الأرض ، فثبتت عليها أقدامهم ، ولم تعد تسيخ فيها كما هو شأن الرمال .

(هـ) جمعوا من الماء ما يفيدهم وتوافرت لهم أسباب لم تكن لعدوهم ، حتى كانت الأمطار وبالا على المشركين فى موقفهم وتجمعهم .

كانت هذه البشرى كلها يمنا وبركة على محمد وصحبه ، وكانت كما وصفها الله وأشاد بها ، (وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) وكهى بالأمر حسنا أن يسميه الله بشرى .

(و) خلقت هذه البشرى فى أصحاب محمد عزائم مشبوبة ، وآمالا فتية مرجوة ، ورغبة فى الحرب لا تخالجها ريبة فى الانتصار وان اقتضى جلادا وتضحية .

وأصبح شاخصا أمام الفرد ، وأمام الجماعة منهم أن العاقبة احدى الحسينين : ظفر بالعدو ، ومجد للإسلام .. أو استشهاد وخلود فى دار السلام .

وكلتاها غاية يفنديها المسلم العربى بروحه ، وأهله ، وماله ، وبما هو أعز عليه من ذلك لو كان !

لأنها حياة فى عزة ، وهم أعشق الناس للعزة وأعرف بها !

أو : هى ممات فى شهادة لله ، وهناك خلود فى نعيم بجوار الله ؟ كانت البشرى سابقة على خوض الحرب .. وكانت تبيجتها كما قدرها فوزا فى تلك الحرب .

(ز) صدق الله وعده بالبشرى ، ونزلت الملائكة — ولا جرم .

ولكن : هل حاربوا بأنفسهم مع جنود المؤمنين ، كما هو مشهور ، ووردت به آثار راجحة ؟ ؟ .

أو نزلوا ليكثر بهم سواد المسلمين فى نظر العدو ، وتحدث بهم الرهبة فى نفسه ، ويكون الجلال والجهاد من عمل الناس ؟ ذلك رأى الأخير ما يقول به علماء : مستشهدين له بظاهر قوله تعالى « وما جعله الله الا بشرى » .

يفهمون : أن الله لم يجعل الامداد بالملائكة للحرب ، بل للبشرى والتأييد فحسب ، ويقولون : لو كان للملائكة حرب لم يكن لأهل بدر فضل ، ولا استحقوا تلك المثوبة التى ثبتت لهم فى القرآن ، وعلى لسان الرسول ، وهذا توهين مرجوح ، وضعيف .. وعلى أى حال : فالملائكة مدد مبارك ، وتأيد مشهود .

وهذا شأن ربك مع كل مجاهدين فى سبيله متى كانوا على نية صادقة وعزيمة خالصة ، ولأئذين بمعونة الله ، فانه هو وحده الناصر دون غيره ، مهما تكاثرت الأجناد ، وتضاعفت الأمداد « وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم » .

تجلى ذلك فى توجيه الله لملائكته أن يثبتوا المؤمنين بالالهام ، والمؤازرة فى ارباب العدو ، والتسلط عليه بالوهن ، واطاحة الرقاب ، حتى كان الواحد من الكفار تطير عنقه قبل أن تتمكن منه ضربة السيف من يد المسلم « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » .

فان تكن البشرى فى غزوة بدر ذات أثر أكيد ، والى حد بعيد فى انتصار المسلمين ، فان الله قد أخذ على نفسه العهد أن ينصر من ينصر دينه : وأسلم الى الله وجهه « ان تنصروا الله ينصركم ، ويثبت أقدامكم » .

ونحن فى الحياة على ما بها من شواغل لا نجد غير الله عوناً ، ولا من دونه نصيراً فهو ولينا ، يهديننا سبلنا ، ويعلم متقلبنا ومشواتنا .

تلك : هى البشرى وما كان لها من فضل فى توجيه المسلمين الى ما يخشونه من عدو كان يستهين بهم ، ويتربقب الغلبة عليهم ، ليستأصل جماعتهم الناشئة التى بدأت تناهضهم وتنقص من جيروتهم وسلطانهم ، ولم يكن ذلك عندهم فى الحسبان .

ح (وأنت ترى لفظ البشرى يساق فى كل مقام يعنى به القرآن . ويلوح فيه للمؤمنين بأنهم أصحاب الحظ فيما يطسحون اليه .

وانظر — مثلاً — الى قوله تعالى « فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » يبشرهم ربهم برحلة منه ورضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم « « بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار » .

وفي شئون الدنيا كذلك : « ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى .
« فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » — « يا مريم ان الله يبشرك
بكلمة منه » « يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى » .

ونظرا لما تحمله البشرى من ترويح عن النفس ، ولما تبعثه من بهجة كان
حامل البشرى الى الناس محببا عندهم ، ومستطاب الحديث فيهم ، ومرموقا
منهم بعين الرضا .

ومن حقه عليهم أن يحبوه ، ويوفوه حقه من التقدير ، بنسبة ما جاءهم
به من خير يرتقبونه . فليس كثيرا على رسول الله أن يكون حبه محتوما
علينا ، وأن نتخذ من حبه تعلقا بمتابعته في دعوته لصالح أنفسنا ، ووفاء
بواجب العهد مع من جاءنا بتشريع الله ، وبشرنا برحمته ، وكافح في انقاذنا
من ظلمات الجهالة والضلال .

ليس كثيرا على محمد أن يكون حبه عبادة وقربة نظفر بها عند الله :
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » وهذا
شيء مما نستمدده من أثر بشره ، ولأن البشرى ذريعة الى كسب المحبة ،
ومفتاح للخير كان النبي داعيا اليها في قوله صلى الله عليه وسلم : « بشروا ،
ولا تنفروا » .

وأنت لا تجد لفظ البشرى الا في معرض التفاؤل ، وسياق التطمين
على ما يتعلق به المؤمن ، أو الانسان عامة من رجاء .. ومن أجل هذا تجد
للفظ البشرى حلاوة في الأفواه ، وهزة في الأعطاف ، وطربا في الجوانح .
والتخويف قد يذكر في أسلوب التبشير : لا فرحة به ، ولا تهوينا لشره :
بل مبالغة في استهجانه وتحقير أهله ، لأنهم يتهافتون عليه مع ما فيه من قبح
كما يتهافت سواهم على الأمر الكريم ، وكما تتهافت الابل العطاش على موارد
الماء .

ومن ذلك قول الله — سبحانه — في شأن الجاحدين لدينه ، المنكرين
لرسالته « فبشرهم بعذاب أليم !! » .

وهل العذاب يكون في مقام البشرى ؟ ؟ ولكنها سخرية الله بمن
أعرضوا ، ووعد لمن عاندوا ، والنجاة من الله وبتوفيق الله .

طاعة الله ورسوله شيء واحد

- ١ - « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله
- ٢ - « ولا تولوا عنه وانتم تسمعون .
- ٣ - « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ، وهم لا يسمعون »
(الانفال ٢١ - ٢٢)

١ - هنا دعوة من الله وتكليف للمؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله على وجه الاطلاق ، أى فى كل ما جاءهم به من عند الله فى شأن الدين والدنيا .

٢ - ويقترب بهذه الدعوة - أولا - نهى للمؤمنين عن التولى والاعراض عن دعوة الرسول وهم يسمعون يوم كان فيهم ، ويسمعون القرآن دائما من بعده ، وفى القرآن ما فيه من توجيههم الى الايمان بمحمد ورسالته ، والأخذ بما بلغهم عن ربه - مها طال الزمن - واتباع سنته .

٣ - ويقترب بهذه الدعوة - ثانيا - وبالنهى معها ، نهى ثان أن يتشبهوا بغيرهم ممن لم يخلصوا فى الايمان ، وكانوا يتصنعونه ، ويتظاهرون بالاقبال على دعوة محمد والاستماع الى نصحه وارشاده ، ويزعمون للناس أنهم سامعون ، وحريصون ، وواقع الأمر فيهم أنهم غير متفقيين لكلامه ، ولا مصغيين اليه ، ولا مفسحين له قلوبهم التى خيم عليها ظلام النفاق والكفر . فاختار الله تعالى للمؤمنين أن يجنبهم الاعراض كمن أعرضوا ، وأن يجنبهم اصطناع الدين ، وتكلف قبوله ، والاقرار بالسمع ، وهم لا يسمعون كما كان شأن أولئك المرائين .

وليست الدعوة ، ولا النهى فى هذا المقام بالأمر النادر فى كتاب الله ، بل ذلك ديدن مألوف فى كثير من المواضع القرآنية .

لأن كتاب الله في صدد العلاج للقلوب ، وتربية الأنفس ، وخلق الضمير
الانسانى المذهب ، وتركيز الدين والخلق الفاضل ، لتحقيق الهدف من هذا
كله بتوثيق الصلة بين العبد وربّه ، وبين الانسان ، وأخيه الانسان .

فكان من حكمة الله في مصلحة البشرية أن تكرر الدعوة ، والنهى
للايقاظ من الغفلة ، ومقاومة النسيان فى الانسان .

٤ — ونحن نعلم أن الدعوة الاسلامية عامة للناس جميعا ، دون تفرقة
بين أحد وأحد « وما أرسلناك الا كافة للناس .. » « قل يا أيها الناس انى
رسول الله اليكم جميعا » .

« يا أيها الناس اعبدوا ربكم » « قل أطيعوا الله والرسول .. » فالناس
جميعا أمة دعوة الى الاسلام .

ولكن الدعوة فى الآيات المذكورة فى مطلع الحديث موجهة الى
المؤمنين خاصة أن يطيعوا ، مع أن المفروض أنهم أطاعوا وآمنوا .

وجواب هذا فى توجيهين :

أحدهما : أن غير المؤمنين قد انحازوا عن الدعوة الى ضلالهم ،
وافكهم على الله ، وتعاظموا على طاعة رسوله ، وتكريمه ، فقبول هذا
الاعراض منهم بالاعراض عنهم من جانب الله تحقيرا لهم ، وهوانا بهم ، اذ
الانسانية الواعية لا تتخبط فى باطل ، ولا تعرض عن الصراط المستقيم .

ثانى التوجيهين : أن المؤمنين هم المقبلون على دعوة الله ورسوله فى
ثقة بها ، وارتياح اليها ، فاتجه الخطاب اليهم تكريما لهم ، وعناية بشأنهم ،
وتكميلا لدينهم الذى ارتضوه حقا عن طمأنينة اليه .

ولعلّ فى تخصيصهم بالخطاب تلميحا قويا بالفرق بين الجانبين لكل ذى
لب .

٥ — وليس يغيب عنا أن مثار هذه الدعوة وما معها من النهى مرتين
هو ذلك الموقف الذى وقفه المؤمنون فى غزوة بدر : حين اختلفوا — أولا
— فى دخول الحرب ضد قريش ، وامعان بعضهم فى الجدل مع الرسول
صلى الله عليه وسلم حتى اتهموا الى رأيه وحاربوا ، واتفقوا ، وحين

اختلفوا . ثانيا : فى تقسيم الغنيمة أخيرا ، ورغب فريق منهم فى المفاضلة بين المجاهدين حسب اختلافهم فى بلاء الجهاد ، على ما حدثناك من قبل فى مقالين سابقين .

ومع أن الله تعالى تكفل بحسم خلافهم فى الموقفين ، وعاتبهم على ما وقع منهم ، كان من تسام فضله أن يزيدهم هداية ، وأن يشد أركان الايمان فيهم بتعليمه اياهم ما لم يكونوا يعلمون — هم لا شك — مؤمنون .. ولم يكن جدلهم عن ريبة فيهم ، أو مشاقة منهم .. بل هو الرئى كان يبدو لبعضهم مستحبا ، ولا يحسبونه مأخوذا عليهم ، وهم قوم حديثو عهد بالاسلام ، ولم تزايلهم تقاليد العصبية جملة لما يروونه ويجنحون اليه . لذلك لم يعتبروا منسلخين من وصفهم بالايمان ، وانما هم بحاجة الى التهذيب ، والصقل .. فبعد أن كان المقام مقام عتب عليهم للجدل والخلاف ، أصبح مقام توجيه الى الطاعة التامة ، والى متابعة الرسول فيما يلغهم ، والتتزه عما يشبه غرور المعاندين من غيرهم .

هم مؤمنون ، تخلوا عن الكفريات كلها ، والله ينهاهم عن التعثر فيها لتتم فيهم معالم الايمان وكماله ، فيكون الايمان والتربية على آدابه من قبيل التخلية عن القبيح ، ثم التحلية بالكسالات على نحو ما يقول العلماء : التخلية ثم التحلية ، وذلك أليق بالمؤمنين ، وهم أمة الاجابة . قاله تعالى يعلم المؤمنين أن الطاعة لله ولرسوله شيء واحد لا ينفك بعضه عن بعض .

فلا يقال : مؤمن ولا مسلم على وجه الكمال الا لمن آمن بالله ورسوله بل يرسله جميعا . ولئن جاز اطلاق المسلم على من يتظاهر بطاعة الرسول ، دون تصديق بقلبه كما كان شأن المنافقين ، فان هذا من باب المجازاة لطاعتهم المصطنعة فى الظاهر .

ولكن دين الله لا يتجزأ ، وضاعة العبد لا تتحقق الا بتسام انتصديق بما جاء على لسان محمد : « من يفع الرسول فقد ضاع له » « ومن يفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ، وله عذاب مهين » « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبك الله ، ويغفر لكم ذنوبكم .. » وهكذا .

وقد عودنا القرآن أن يقرن بين طاعة الله ورسوله في الذكر للدلالة على التلازم بينهما في الواقع ، لا للمغايرة بينهما بالعطف كما قد يتوهم من السياق اللفظي ، فهي مغايرة في المفهوم لا في المقاصد .

بل جعل الله كلمة التوحيد وهي عنوان الاسلام والايمان مؤلفة من الشهادة لله تعالى بالوحدانية في ألوهيته ، ولمحمد بالرسالة ، وبدون ذلك لا يتم العقد الديني بين العبد وربّه .. فمن ظن أن أحد الجانبين من الشهادة ، أو من الطاعة يكفي ، لدعواه الايمان والتدين ، فقد انتقض على ربه فيما شرع ، وأعظم الفرية عليه فيما زعم .

وقد عاب القرآن هذا التشقيق في كثير من الآيات ، وجاءت به السنة ، وأصبح الأمر فيه من البديهيّات المعلومة من الدين علما ضروريا ، حتى ليكفر منكروه ، أو المتشكك فيه عن شائبة من الريبة .

ومع هذا : فقد أطاش الغرور بعض العقول الواهنة ممن ينتمون الى الاسلام فخاضوا في بحوثهم بالباطل .

وكتبت مجلة في مصر عن لسان مسلم لبناني شيعي : « ان ما يخبرنا به الرسول من أمور الغيب لا يجب علينا التصديق به » وعلى هذا الضلال لا يتحتم التصديق بكثير من أمور الآخرة ، وسحقا للرأى وصاحبه .

كذلك شذ في مصر رجل فالف ونشر كثيرا انكاره للسنة النبوية بتمامها ، وقصر عقله الكليلة على القرآن فقط ، ثم تجاهل ما في القرآن من توجيهات حتمية الى الأخذ بالسنة عن الرسول وطاعته ، وليته عرف أن يفهم شيئا من القرآن ، أو تواضع ، وتفاهم مع غيره ، ولكنه كان بوقا لمن يزجون به ، وينفقون أموالهم ، ويتسترون خلفه ، وما تراث الرجل الا بانهاء حياته .

وهذه نزعات يشور غبارها في البيئة الاسلامية . وما هي الا اقتراب من مذهب الوجوديين ، ومحاولات في التحلل من تعاليم الدين .

والحلال بين ، والحرام بين ، وستظل تلك النزعات والحمد لله هزيلة وخاسرة .

وقد كان الاعراض عن الرسول ، واغفال دعوته من قوم يرون الحق ويتغاضون عنه اهمالا للعقول ، واختيارا للضلال ، فصاروا بهذا فاقدين للمواهب الانسانية ، فكأنهم لا سمع عندهم ، ولا منطق لهم ، ولا جدوى في عقولهم . فصح أن يوصفوا مرة باليهيمة ، أو هم أسوأ حالا من البهائم التي خلقت بلا تمييز ، فلها عذرها « ان هم الا كالأنعام ، بل هم أضل » .

وصح كذلك أن يعتبروا شر الدواب التي تعيش على وجه الأرض ، لأنهم تخلفوا عن السمع والطاعة وأفسدوا . واستهزؤا . فوضح قول الله فيهم : « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » نعم ... كرمهم ربهم بالآدمية ، ومنحهم مواهب الانسانية ، ولكنهم ضرحوها ، وحرفوها عن رسالتها ، وعاشوا بها في سلبية . والانسان لم يخلق للسلبية في دنياه . وهم بسوء اختيارهم لأنفسهم ليسوا أهلا للارشاد ، بل لن يزيدهم الارشاد الا تباديا في الضلالة كما علم الله من شأنهم « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » .

فليعيش هؤلاء في معزل عن التبصر . والهداية . وليظلوا في طغيانهم يعمهون ، وذلك بما كسبت أيديهم ، وبما كانوا يفرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كانوا يمرحون .

(ب) المرء في طاعته لله ورسوله بحاجة الى الثبات وتثبيت الله تعالى .

« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم » .

٦ — وهذه دعوة تعزز دعوتنا الى طاعة الله ورسوله ، والقصد منها أن تكون الطاعة عن يقين راسخ . فان الاستجابة لفظ يوحى بالاقبال عن رغبة ، وطواعية ، واطمئنان ، وهذه منزلة فوق منزلة الطاعة ابتداء ، وربما كانت الطاعة عن هودة وملاينة لا عن تعمق في الاقتناع والاستسلام، ودعوة الدين تتعلق دائما باليقين ، وتنشد الاذعان ، والبراءة من الوهن والذبذبة، فالاستجابة المنشودة هي الطاعة في أصدق مفهومها ، وأقوم كيانها . وخاصة اذا تيقن المرء أن دعوة الرسول متعلقة بما يكفل الحياة لنا .

فالتخلف عنها موت ، والله خذ بها حياة ، والنفس لا تعتز بشيء ، ولا
تحرص عليه مثل حرصها على الحياة ، ولا تزهد في شيء ، وتتحاشاه مثل
الموت .

فموقف المرء من دعوة الرسول موقف بين حياة يختارها اذا أجاب ،
أو موت يتردى فيه اذا أعرض .

وسواء : أكانت الحياة المرادة في الآية حياة دنيا لما تستفيده في الدن
من علم ومن أدب ، واستقامة ، وكرامة ، وقيام على العدل ، وسيادة بالمجد ،
أم كانت الحياة حياة النعيم في الآخرة ، والهناءة فيها برضوان الله وجواره ،
فانها حياة يقصدها الدين لأهله ، ويدعوهم الى سبيلها من طريق العلم
والعمل . وعندى أنها الحياة الطيبة بأوسع معانيها في عاجلنا ، وآجلنا
فتلك دعوة الله ، والله ذو فضل عظيم . ومن لم يفتن الى نفسه ، ولم يتخذ
لها مرشدتها ، ويتمهدا بالتزكية فهو ظالم لها بالغفلة عنها ، ويكون هذا في
غير رعاية الله ، ويكون ألعية الشيطان .

كما تكون الشاة القاصية عن عين حارسها خطيفة الذئاب .

وبقدر ما يكون للانسان من رعاية لنفسه واستئناس بدينه يكون في
القلب هداية ، وسكينة ، وإيمان ، والا حال الله بينه وبين قلبه فلم يجعل
للهداية سبيلا الى وجدانه ، ووكله الى نفسه ، وهيهات أن تكون له حياة
أو نصيب من الحياة التي يبتغيها الراشدون .

وقد كان النبي صلوات الله عليه يكثر في دعائه من قوله : « يا مقلب
القلوب ثبت قلبي على دينك » .

حتى سأله أم سلمة رضى الله عنها عن اكثاره من هذا الدعاء ، فقال
لها : يا أم سلمة « انه ليس آدمى الا وقلبه بين اصبعين من أصابع الله
تعالى ، فمن شاء أقام ، ومن شاء أزاغ » يريد أن المرء في قبضة الله ، وتحت
سلطانه ، وهو عرضة للتحول من حال الى حال ، حسب ميوله واختياره ،
وقد ربط الله بين الأسباب والمسببات « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ،
ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعسى »
والله يتولانا برعايته .

من شئون المجتمع :

هدى القرآن فى الأمانات والأموال والأولاد

١ « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا
أماناتكم وأنتم تعلمون .

ب (« واعلموا أنما أموالكم ، وأولادكم فتنة ، وإن الله عنده
أجر عظيم » آية : ٢٧ - ٢٨ من سورة الأنفال

(١) بعد أن تكونت بجانب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فئة
من المسلمين تدين بالعقيدة الحققة ، وتجاهد فى سبيلها صار القرآن يخاطبهم
كثيرا « يا أيها الذين آمنوا » .

وانما خصهم بهذه النداءات لأنهم - كما أسلفنا - تخلصوا من
الكفريات ، وتهيأوا للعناية بتربيتهم ، وتطهيرهم من دنس الجهالة ، فكانوا
أهلا لتلك العناية ، ولتنشئة مجتمع طيب منهم ، عريق فى دعائمه ومشخصاته ،
وملامحه .

حتى كان من تلك العناية أن يتكرر نداؤهم بوصفهم هذا : الأيسان
فى آيات متعاقبة أو متقاربة ، كما نرى فى سياق آياتنا هذه من سورة
الأنفال بالنسبة لما قبلها وما بعدها . وفى مقامنا هذا يعد القرآن الى توجيه
المؤمنين نحو أمور ثلاثة : من أهم قواعد النظام فى حياة المجتمع .

الأول : الأمانات ، وما تقتضيه من صيانة .

والثانى والثالث : الأموال ، والأولاد ، واعتبارهما فى دنيانا نعمة . و
فتنة مضلة . وقد سبق فى سورة النساء أن أمر الله تعالى بتأدية الأمانات
الى أهلها تأكيدا لما فى سورة البقرة من قبل .

١ - والجانب الأول من موضوعنا الآن ، نهى الله عن الخيانة لله ،
والرسول ، وللأمانات بيننا .

فإذا وعينا تكليف الله لنا بتأدية الأمانة ، ثم وعينا نهيه عن الخيانة :
وجدنا أنفسنا أمام وجهة من الكمال يشهد بها الدين فيمن يريدون الخير
لأنفسهم إذا عاشوا على هذا النظام .

وخيانة الله تكون بالتخلف عن مطاوعة دينه فيما أمر ، أو فيما نهى .
وسواء أكان ذلك التخلف في عبادة ، أو معاملة أو في نشاط فردي أو
جماعي في تحصيل الأرزاق ، وانجاز الأعمال في مواعيدها ، وعلى وجه الاتقان
كما أحب الله من عبده إذا عمل عملا ما .

فهذه جوانب النشاط في حياة سليمة من الآفات ، والمرء فيها بحاجة
إلى الاهتمام بتشريع الله حتى يكون متجاوبا في مسلكه مع دين الله ، وتكون
معيشته لوفا صادقا تمثل فيه بوضوح مظهرية الدين الذي يعيش في ظلاله .
والانحراف عن هذا المسلك القيم المستطاع يعتبر خيانة لله فيما عهد
به إلى المؤمنين : فضلا عن كونه انحرافا لا يكفل نجاحا مطردا ، وإن صادف
نجاحا مؤقتا .

فإن سنة الله في تدبير ملكه ، والتي قامت عليها فطرة الحياة تأبى أن
يكون للباطل دوام .

٢ — وحينما تقرر أن الأمانة مجموع الامتثالين : فعلا ونهيا ، لا يكون
أحد الجانبين كافيا في تحقق الأمانة ، أو اتصاف الإنسان بالأمين .

فربما كان المصلى مرايا ، وربما كان المزكى ظلما ، وربما كان المجاهد
مختلسا ، وفاعل هذا لا يسمى آمينا ، ولكنه خائن ، لا تتقاصه أمانة الله ،
وخذشه إياها من أحد الجانبين : هو فعل المنهى عنه .

وخيانة الرسول بالاعراض عن دعوته ، وإهمال سنته فيما بين من
أحكام القرآن وآدابه ... وقصارى الحديث في هذا أن خيانة الرسول
في جملتها وتفصيلها هي خيانة لله ، فإن الرسالة النبوية أمانة الله التي حملها
إلينا محمد رسوله ، فكانت طاعة الرسول أو مخالفته هي في موضوعها طاعة
له أو مخالفة له .

ومن أجل هذا كان الاقتران بينهما فى أسلوب القرآن : « ومن يطع الله ورسوله » « وأطيعوا الله والرسول » « ومن يعص الله ورسوله » .

والقرآن يتعرض لهذا فى كثير من آياته المفصلة ثم يتعرض له اجمالاً فى مثل قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »

وما دامت الأمانة فى جانب الله ورسوله واحدة ، والخيانة كذلك واحدة : لوحدة الموضوع فيهما .. فالتنصل من الحفاظ عليها يعتبر نقصاً فى الدين . وهنا يتضح قول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا إيمان لمن لا أمانة له » . وهل يكون مؤمناً فى اعتبار العقل فضلاً عن الشرع من يخون الإيمان فيما يقتضيه ؟ وان ذلك الحديث ليتسع لأنواع الأمانات ، وفيها الأمانات بيننا .

ونحن نعلم ما بين اناس من عهود واتفاقات وودائع وأسرار ، واشتراك فى أعمال ، وأموال ، ونحو هذا مما يطول تفصيله كعلاقات الحاكم بالمحكوم ، والقاضى بالمتحاكين ، والشاهد بالمشهود الخ ..

وكل هذه أمانات تقتضى صيانتها من العبث بها . أو الخروج فيها عما فرض لها من محافظة عليها . وفى المساس بها خطر على مصلحة الفرد أو المجموع .

فمن وراء الخيانة فيها زعزعة الثقة بين الناس . وتعويق عن النجاح فى أمور تحتاج الى السرية كما يشير النبى صلى الله عليه وسلم الى ذلك فى قوله : « واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » .

وعندما تظن الى الخيانة وأثرها فى الاضرار بالحياة العامة ندر لحكمة الله فى تحريم الخيانة على أى وجه من الوجوه ، ومهما تكن فى شئ ضئيل ، فسعظم النار من مستصغر الشرر .

ومما يزيد مآثمها أن يرتكبها الناس عالمين بكرهية الله لها . وبأسباب الحظر فيها : وهذا هو قول الله : « لا تخونوا الله . والرسول . وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » .

أى تعلمون شأن هذه الأمانات ورعايتها ، وأضرار الخيانة ، وبشاعتها ، وكرهية الله لمخالفة حكمه ، فإن ارتكاب المحظور على علم يزيد فى جرم صاحبه وعقابه .

وليس من قبيل الأمانة المرعية فى نظر الاسلام مجالس السوء ، ومؤامرات الأشرار ، وأحاديث المجون ، وما لا يتفق مع توجيهات الدين الى الخير .

فانكار ذلك كله ، والكشف عنه لمقاومته ودفع أضراره قبل حصوله حق على المسلم .

وهو ما يشهد له قول الرسول — صلى الله عليه وسلم — : « المجالس بالأمانة ، الا ثلاثة : مجالس سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق » فهذه أسرار لا حرمة لها ، ويجب أن تعلن لمقاومتها ، وكف أصحابها ، وسلامة الناس من آثارها وهكذا كل سر يكون ضارا .

كما يشهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ... وذلك أضعف الايمان » .

يريد النبى صلى الله عليه وسلم مقاومة المنكر بكل وسيلة مسكنة . هذا مجمل القول عن الأمانات فى تشريع الله .

(ب) والجانب الثانى من موضوعنا : جانب الأموال والأولاد : اذ فى الكلام ضمنية قوية ، أفصحت عنها الآية الثانية : « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » .

١ — فلا شك أن المال والولد نعمة محببة الى النفس تستبد بفرحة الانسان ، وتحكم فى توجيهه يمينا ، وشمالا .

والقرآن يشيد بهما كثيرا .. وهو يتجاوب فى هذا مع فطرة الانسان فى اعزاز المال والولد ، « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » « وأمددناكم بأموال وبنين ، وجعلناكم أكثر نفيرا » « يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويسددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » .

٢ — ثم مع هذا يحذرنا القرآن من تلك النعمة في قوله هنا: «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » .
فهما نعمة ، وزينة ، وهما فتنة وبلاء ... هما نعمة يغتبط لها الانسان ، ويزهى بها .. وهما غرور وخيلاء ، ومدعاة البطر والتجبر .

وقديما كان المال والأولاد مفاتن للناس ، يتغنون بذكرهما في مجال التفاخر ويتكاثرون بهما حين التناول على الغير ، والمباهاة بالثراء والعصيان « ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر » .

ولأنهما نعمة وفتنة ، نبه القرآن كثيرا على حسن التصرف فيهما ، وأنهما اختبار يتضح به شأن الانسان فيهما كأمانة عنده ، أيرعاها حق رعايتها أم يسيء ، فيكون اختبار بهما وبالا عليه « أنا أكثر منك مالا وأعز فقرا » .
وكان الكافرون يظنون أن الله يعطيهم لخصوصيات فيهم .

وكذلك شأن الكثيرين فيمن سلف ، ومن خلف .. وكم حاسقت المهالك بأهم كانت أشد من سواها قوة ، وأكثر أموالا ، وأولادا ، فما أغنت عنهم أموالهم ، ولا أولادهم .

٣ — ولعل حديثنا هذا — عن الأموال والأولاد — يقرب الى الازهان ما أريده : من أن تعرض القرآن لها بعد التكليف برعاية الأمانات ، وعده الخيانة فيها كيفما كان نوعها ، يعتبر من جديد اشادة بهما ، كما يعتبر تنصيحا على الحيطة فيهما ، والتحذير من الفتنة بهما حين وجودهما . أو الاسراف في الجزع لأجلهما حين الحرمان منهما .

فالفرح المفرط ، والأسى ، والتحسر : كلاهما فتنة موبقة ، وتصرف محذور ومحظور .

وفي الناس والحمد لله عقلاء يدركون أن الأموال والبنين وديعة لله لدى خلقه ، فهو يودعهما ، أو يودع أحدهما عند من يشاء ، ويستردهما ممن يشاء .

وفي ترديد هذا يقول الشاعر :
وما المال والأهلون الا ودائع ولابد يوما أن ترد الودائع

٤ — ومن هذا ندرك في سهولة أن التوجيه الى الأمانة ، وعدم الفتنة بالأموال والأولاد متعلق بالمحظوظ فيهما .. كما هو متعلق بالمحروم .

فذلك يفتبط ، ويشكر ، ويكون بماله وأولاده خيرا لنفسه ، ولوطنه ودينه ، فلا تكاثر ، ولا صلف ، ولا تجبر ولا فساد ، والمحروم يرضى ويصبر ، فلا جزع ، ولا حفيظة على الناس ، ولا يأس ، ولا زهادة في الاجتهاد ولا كراهية للحياة .

وحينذاك يكون اختبار الفريقين بالعطاء في جانب ، والحرمان في جانب اختبارا موقفا حيث لم يكن من المحظوظ الا حسن تقدير وشكر ، ولم يكن من المحروم غير تسليم وصبر ، وقد وعد الله الفريقين وعدا حسنا في نهاية الآية بقوله « ... وأن الله عنده أجر عظيم » .

٥ — هذا ، وقد لا تجد المال والولد في اعتبار الناس سواء ، بل يزاحم أحدهما الآخر .. فهذا انسان يكدح في الكسب ، ويضنى نفسه وأولاده في تحصيل المال من طرقة المشروعة أو غير المشروعة ، ثم يضمن به على نفسه واهله ، ويكنزه عن بعض وجوه الخير ، حبا ذاتيا للمال ، وتفانيا في تكديسه وحراسته ، وكأن المال خلق غاية لا وسيلة ، وهذا الضنين يجنى بشحه على ذويه ، وعلى الوطن جناية مزدوجة ، فالحرمان مبعث الفساد في الأولاد ، وحبس للمال عن اطلاقه في مجال الاستثمار وتعميم النفع « ... انذى جسع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده » « وتأكلون التراث أكلا لما . وتحبون المال حبا جا » .

ومثل هذا مثل السارق من الوطن : يأخذ ويخفى ويد يده المسلب ولا يسدها للعطاء ، فهو عدو لمجتمعه .

وذاك انسان آخر يسط يده في الاتفاق بما لديه ، ويبالغ في تدليل نفسه وأولاده ، ولا يتردد أن يختلس ، أو يفتصب ، أو يرتشى ، ليشبع نفسه ، ويرضى شهوات البنين ، ولا تزجره الأزمات ، ولا يقف في سبيله العجز المادى اذا فرغت يده مما تملك ، فلديه وسائله الشيطانية الكثيرة .

ومن شأن هذا الاتلاف أن يجر الى الضرر بالكثيرين ممن يتعرضون له في مجتمعه ، فضلا عن كونه أنبت أولاده في مباءة فساد ، وسلطهم بتربيته الضارة على الأمن العام وحقوق الغير ، فالمبالغة على أى وجه من وجوها في حب المال ، أو الأولاد على حساب المال مفسدة ، ومخلّة بالتوازن ، وعبث بالأمانة في المال والولد ، وضررها كالوباء المتفشى بين القوم .

والله تعالى يلزمنا بالأمانة كفرض ديني : لا لمجرد التعبد بها . فليست عسلا نحصله ، ونجهد أنفسنا به قربة الى الله . بل يلزمنا بها كبداً خلقى نعتصم به ، وتتجمل بالتزامه في حقوق الله ، وحقوق الناس .

ومادامت نوازع الشر دائما مشبوبة ، ووقائع الخيانات متلاحقة ، ومتنوعة : فكان الناس على جهالتهم الأولى . وكأن الآيات في الأمانات واجتناب الخيانات تنزيل جديد ، والله الحفيظ .

المطالبة في الحق براء والتماري في الباطل مقام

- ١ (« واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ، لو نشاء
لفعلنا مثل هذا ، ان هذا الا اساطير الاولين .
ب (« واذا قالوا : اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك
فامطر علينا حجارة من السماء ، او ائتنا بعذاب
اليم » آية : ٣١ - ٣٢ من سورة الانفال

- ١ — كانوا عربا فصحاء ، وخطباء بلغاء ، وأعرف من سواهم بنسق
الكتاب وتوجيهاته ، وادراك لمفاهيمه ، وارشاداته .
ولكن خذلته عقولهم ، وسيطرت عليهم ضلالتهم ، فلم يكفهم التكرار
للقرآن ، ولا أخجلهم العجز عن مضاهاته بشيء مثله .
بل تطاولوا : فزعموا أنهم لو شاءوا لقالوا مثله .
ثم تطاولوا فنزلوا به عن قدره — وهم يعلمون أنه قرآن ساوى —
فقالوا انه لا يزيد عن كونه أساطير السابقين .
فكان الأمر في أوله أمر مشيئتهم : فيأتون بمثله ، أو لا يأتون .
وكأنه — ثانيا — أساطير موضوعة ، ومعهودة عن الأسلاف ، يتندرون
بها في مجالسهم ، ويتسلون بها مع أهليهم ، وندمائهم .
فان يكن جدلهم صوابا عندهم ، ولم يكن محمد صادقا فيما جاءهم به
وليس القرآن معجبا لهم ، فأين الحق الذي جاءوا به ، أو أين بعضه مما
يشهد لهم ؟
قالت قريش هذا : وما هو أشنع من هذا في جدلهم للقرآن ، وتحديهم
لرسول .

وكأنهم فطنوا الى تخاذل المكابرة ، وتساقط الأراجيف ، وازدياد القرآن وضوحا فى حقيقته ، وتمكنا فى قلوب الكثيرين سواهم .. فسلخوا سيلا ممعنة فى الضلال ، وعريقة فى التضليل .

٢ — وصاروا يجهرون فى القوم بطلب السوء والدمار ، ينزل عليهم من السماء ان كان القرآن حقا كما يقول محمد !

يريدون من ذلك اعلان تأكدهم أن القرآن غير حق ، وايهام الناس بدرايتهم وخبرتهم بهذا ، والا لما طلبوا لأنفسهم الهلاك .
ذلك اسرافهم :

وربما كان الاسراف فى العناد ، والتماذى فى تجاهل الحق شهادة واقعية فى تزكية القرآن وان لم تكن شهادة مقصودة ، ولا عن نية محدودة .
وكثيرا ماتكون الخصومة مؤيدة لعدوها الذى تريد أن تغلبه .

قالوا : يا الله ان كان هذا القرآن حقا كما يدعى محمد فأمطر علينا حجارة من السماء ، أى : كما نزلت على أصحاب الفيل ، أو اثنتا بعذاب الاستئصال على أى لو آخر ، كما عرفوا عن عاد ، وثمود ، ونحوهم ، ثم لم ينزل عذاب الاستئصال ، فهل يكون ذلك تأييدا لهم ؟

وهل كانوا يطمعون فى استجابة الله لدعائهم ويتصدون للعذاب حقا ؟
هو ايهام كما قلنا ، ولو استجاب الله دعاءهم وأنزل بهم ماطلبوا لزعم زاعم مبطل أنهم مقربون الى الله ، وأن دعاءهم مقبول . وأن الهلاك حصل صدفة ، أو لسبب آخر ، فان حماقتهم وحماقة أمثالهم لاتقف عند حد فى المحاولات .

٣ — وكان امتناع العذاب فى حكمة الله لأسباب أخرى ، غير تصديقهم فى انكارهم : أحدها — ما نطقت به الآية — ان الرسول بعيش فيهم « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » فقد جرت سنة الله حين اهلاك قومه يكذبون رسوله أن يأمر رسوله فيخرج بالمؤمنين معه قبل حصول الهلاك لغيرهم فجأة ، كما خرج نوح ومن آمن معه .

وكما خرج هود ، وصالح ، وموسى ، عليهم السلام — قبل أن يحقق العذاب بمكذبيهم .

ولم يؤمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبرح قومه الآن ، لأنه سبحانه يستبقيه فيهم ثابتاً على دعوته ، صابراً على جهاده ، متحملاً لأذاهم ، حتى يمكن الله لدينه ، ويركز دعوته رغم ما في سبيلها من صعاب .
ومادام محمد في القوم لحكمة الله قلن يأخذهم ربهم بعذاب الاستئصال مع أن عدم اهلاكم أمانة على تكريم محمد ، ولكن القوم لا يفقهون .
وقد كان فيهم رجل أسرف معهم ، ولما توفي النبي أسلم ، وأخلص في عبادته ، فقال له بعض المؤمنين « لو فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لفرح بك كثيراً » .

فقال الرجل : كان لي أمانان من عذاب الله : مضى واحد ، وبقي الآخر : يريد أن الرسول كان أماناً حين وجوده ، فلما توفي لم يبق إلا الإسلام لمن يسلم .

والسبب الثاني — لعدم الاهلاك — وقد نطقت به الآية كذلك :
« وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » فاستغفار المستغفرين وقاية من الشر كما تبشر الآية — وهل كان في قريش مستغفرون ؟ .
قال العلماء : كان فيهم أفراد يستغفرون أحياناً من بعض ذنوبهم . والله لا يخل على الداعي . وإن كان كافراً . . لا لأن الداعي كريم مستجاب عند ربه ، ولكن : اظهاراً لكرم الله ، وسعة فضله ، وأنه لا يضيق في فضله حتى على من لا يستحقونه ، كما أنه يرزقهم . ويعافيه من أمراض . وينصرهم في حروب ، ويتيح لهم من نعيم الدنيا ما يشير العجب ، فالله يستجيب دعوة المستغفرين منهم ويرحم بها الآخرين معهم .

ولعل في هذه الاستجابة تبيها للكافرين من غفلتهم . ونوجيها الى ربهم فيكون هذا لونا من ألوان رحته بالناس في هديهم .

أو يكون الاستغفار حاصلاً من المؤمنين ، وهم بعض من قريش فأكرم الله الجميع بسبب ما حصل من بعضهم ، ونسب الاستغفار الى الجميع كما ينسب كثيراً أعمال البعض الى الكل ، وكما ينسب أحياناً عمل الكل الى البعض باعتبارهم جماعة واحدة ، على أنه لا مانع أن يرعى استغفار هؤلاء ، وهؤلاء : مؤمنهم وكافرهم .

السبب الثالث : لم يستجب الله دعوتهم بالهلاك ، ولم يأخذهم به كما جرت سنته في أمم سابقة لأن الله — تعالى — أباد الشعوب ليخلى الأرض منهم ، ويشغلها بآخرين من بعدهم ، حتى يصل الأمر الى مستقره في تقدير الله وتنظيمه للكون .

ولم يفعل ذلك بأمة محمد ، لأنها الخاتم ، ولأن دعوته عامة ودائمة ، وسوف لا يخلفه نبي غيره بدعوة جديدة ، ولا تأتي أمة غير أمته لتستقبل دعوته هذه ..

فعدم اهلاك قريش يعتبر مسaire لحكمة الله في استيفاء أمة هذه الدعوة العامة .

ولقد ظهرت حكمة الله هذه في دعوة النبي لأمة ، كما ورد في حديثه ما معناه :

« دعوت ربي في ثلاث : ألا تجتمع أمتي على ضلالة — ألا يأخذها بالعذاب — ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا ، فاستجاب الله في اثنتين ، ولم يجبني الى الثالثة » .

فمصدق هذا الحديث أن الله حفظ أمة محمد من الاجماع على منكر كما كانت أمم سابقة — بل اذا وجد منكر ، وجد بيننا من يحاربه ، ولا يرضى به ، فلسنا مثالا كبنى اسرائيل .

وثانيا : ان الله لم يعاجل أمة محمد بالهلاك المستأصل بل أبقلها لما ذكرنا من حكمة ، وأما الثالثة — فحكمة الله منعت الاجابة فيها ، وبقي اليأس والخلاف. لما يعلم بين المسلمين من تصدعات لأسباب ترجع الى دنياهم ، ومطامعهم فيها ، لا الى دينهم الحق ، ولا من طريقه في شيء ، وحسبك ما تراه بين بعض حكام المسلمين .

٤ — ويسكنك أن تشير تشبه في هذا : فان الله — سبحانه — يحدثنا في كتابه وعلى لسان رسوله أنه أهلك أمما بذنوبها . وأن هذه سنته في خلقه ، وأن سنته لا تبديل فيها ، فكيف تخلفت سنته فلم يهلك الكافرين بمحمد وهم أمم تملأ الأرض طولا وعرضا ؟

وكيف لم يهلك الكثير من أمم الاسلام ، وهم على غير استقامة ؟
والجواب الذى أفهمه — كما سلف — أن سنة الله قامت على اهلاك
من هلك ، وعلى ابقاء أمة الدعوة المحمدية الى الوقت الموعود فبقاؤها
تنفيذ لسنته فيها ، ولم تتبدل السنة فى ذلك .
وليس هذا محاباة لأمة على أمة ، وانما هى حكمة ، لبقاء الدنيا الى
موعدھا ولو كفروا •

وذلك لا يمنع من نزول بلاء كربه بين المسلمين بسبب تقاعدهم كثيرا
عن حق الدين عليهم ، فالأمراض ، والقحط ، وهزيمة الحروب ، والاقسام
والتفرق بينهم ، وانحياز بعض ملوك المسلمين الى أعداء المسلمين : كل هذا
عذاب يصيب الله به المسلمين ، كما يصيب غيرهم ، وبهذا البلاء الشديد
تكون السنة (جارية فيهم حقا) ولو على وجه من وجوهها ، الى أن يحين
وعد الله باليوم الآخر •

٥ — والقرآن نفسه يؤيدنا فى هذا التوجيه ، فالله تعالى يقول « ولو
يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة ، ولكن يؤخرهم الى
أجل مسمى » « لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعد
لن يجدوا من دونه موئلا » الخ •

وبهذا تزول الشبهة المفروضة ، ويستقر الأمر على أن سنة الله لا تتبدل
ثم نعود الى الحديث عن قریش :

٦ — فالله — سبحانه — يعيب عليهم استعجال العذاب ، ويسجل
شؤمهم على أنفسهم فيقول فى آية ثالثة « وما لهم ألا يعذبهم الله » ، يعنى
وماذا يفيدهم أن يرجىء الله هلاكهم ، فى حين أنهم يمعنون فى مناوأة الدعوة .
ويستحقون أكثر مما يستحقه متخلف عن الاجابة •

(١) يصدون عن المسجد الحرام وينفرون الناس عن الياذ به ، والتقرب
بزيارته ، وربما كانت الزيارة عادة تهديهم الى الايمان ، ولكن قریشا تخاف
من تحقق هذا ، فتبعد الناس عنه •

(٢) وفي حين أنهم أولياء البيت ، يقومون بخدمته ، ورعايته ، وسقاية الحجيج واطعامهم ؟

فكيف يتوارثون هذا المجد في تعظيم البيت الحرام ، ثم يذودون الناس عنه ؟

لم يكونوا حينئذ أهلا لولاية البيت حقا ، وانما يستحق ولايته المتقون لربهم ، دون هؤلاء المتناقضين ، ولكنه الجهل المطبق ، والكفر الطامس .

(٣) وفي حين أن مظاهر احترامهم لبيت الله كانت ضروبا من السخرية والمخازي ، وسوء الغفلة عن حسن التفكير .

فقد كانوا يعبدون الأصنام فيه ، ويجعلونه مباءة للشرك .

وكانوا يطوفون به عراة الأجسام كما تختلط البهائم ، والوحوش .

وكانت صلاتهم عند البيت حركات هستيرية في صفير ، وتصفيق ، وليس فيها أدنى ظاهرة من خشوع ، ولا ضراعة ، ولا ذكر صحيح لله رب البيت .

٧ — والقرآن يواجههم بهذا كله ، ويسمعونه في قوله تعالى : « وهم يصدون عن المسجد الحرام ، وما كانوا أولياءه ، ان أولياؤه الا المتقون ، ولكن أكثرهم لا يعلمون ، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية — صفيرا وتصفيقا — فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » يسعون هذا ، ويسمعون آيات أخرى في معايهم ، ثم لم يزدادوا الا غلوا ، وشططا ، حتى لينفقون أموالهم في ترويع الأباطيل ، ويضاعفون الجهود في مجافاة الحق ، « ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ، ثم تكون عليهم حسرة ، ثم يغلبون — بضم الياء — وهذا عذابهم في دنياهم ، بالتشاغل عن الهداية ، حتى ولو هددهم القرآن ، وقرع اساعهم بقواه : « والذين كفروا الى جهنم يحشرون » .

وقصارى الحديث في مقامنا هذا أن المكابرة في الحق شؤم ، أو هي الشؤم كله ، وأن الاستغفار وقاية من المهالك ، وطهرة من الذنوب . ومعونة على اصلاح الأنفس .

وأن أخلاقنا — وفي المجتمع الاسلامى خاصة — على غير مارسم لنا ديننا ، وفي بعد بعيد عما يقصه الكتاب العزيز للعبرة ، والافادة ، وأن السبيل ميسرة لمن أراد سلوكها في غير تردد ، ولا مشقة : وأن دعوة الله جبهة ومفهومة ، وأن الحياة غير خالدة . ولا مأمونة في انطوائها أى ساعة !!
فهل لنا أن نستجيب .. اللهم وفق .

المرء يجلب السوء على نفسه

« ذلك بأن الله لم يكفيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وأن الله سميع عليم » .
(آية ٥٣ - انفال)

١ — الله سبحانه — يضى على الأمة جانبا من تأييده . ويسنحها حظا من سلطانه ، فتكون لها شخصية ومهابة ، ويعز شأنها . وتستقر سيادتها في رعاية الله مادامت على الجادة ، وغير ملتوية في مسالكها عما رسم الله من شئون دينه ودنياه : في محيط الأمة ، وفي علاقاتها مع الغير ، والله سبحانه يمنح الأفراد كذلك من فضله . ويحفظ عليهم نعماءه مادامت النعمة فيهم مرعية الجانب ، ومحفوظة بالتقدير ، ولحد ، وحسن التصرف .

وقد عاهد الله خلقه على أنه لا يسلبهم نعمته ، ولا يبدل من عطائه الا اذا كانت الاساءة منهم الى أنفسهم .

فحينذاك يكونون رافضين لما منحهم ، ومعرضين عما نصحهم : فلا يكونون أهلا لما تفضل به عليهم .. وهذا هو قوله سبحانه : « ثم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » « فمن نكث فانا ينكث على نفسه » .

ونحن في عالم فسيح الأرجاء ، تتناوبه صروف القدر ، وتتماوج فيه أحداث الزمن ، وهو في طريقه يستقبل جديدا ، ويودع قديما ، الى أن يستقر الركب على أى نحو يشاء الله .

والله تعالى — يحبب إلينا دائما أن نعيش على الهدى ، وأن نلتصق
الخير من سبله عامة ، لنذكر حظنا من دنيانا ، وليكون الخير بعدها موصولا
بها هو خير منه ، وأبقى في حياة الخلود .

٢ — وكان من فضل الله على الناس أن يمنحهم العقل ليفكروا. والوعى
ليتدبروا . وأضفى عليهم نعمة العلم ، والرزق ، والصحة لیسلكوا سبلهم عن
بینة الى خير ما دعاهم اليه ، وبين لهم أن الاحسان منهم احسان الى أنفسهم
.. وأن الاساءة منهم اساءة اليها ، وأن ما يصيبهم من سوء فهم الكاسبون
له ، وما ينالهم من جزاء فسا ظلمهم الله فيه .

وهذه شرعة الله مع عباده قديما وحديثا .. فماذا كان ؟

٣ — كانت للناس مسالك متباينة ، وتقلبات مضطربة ، وعلاقات غير
رحيمة فيما بينهم وخصومات لدينهم ، ومقاومة كريهة لدعوة رسلهم .
وهكذا ضلت فيهم عقول ، وعميت منهم بصائر . فتجاهلوا ما عرفوا
من شرائعهم ، وانحرفت بهم النعمة ، ومردوا على شقاق وضلالة .

وماذا يستحق الماكر غير هوان به . وسلب نعمته بعد توافرها . وكسر
شوكته بعد قوتها ؟ واذلال نفسه بعد جبروتها ؟

هكذا كانوا ، وهكذا صنع الله بهم .

نجى الله من بينهم أنبياءه وأتقياءه . ثم سلط على الآخرين بلاءه .
فأهلكهم بالصيحات ، والصواعق الماحقات ، وبالخسف ، والمسح . وبالريح
العاتية . والاغراق المبيد . وأذاقهم من بأسه مالم يكن لهم في حساب .

وتلك عدالة الله مع خلقه ، وحكسته في تدبير ملكه .

ثم ماذا يستحق من الله من أحسن الله اليه قساء . ووعدده بالخير
فكذب وعده ، وأوعده بالشر فاستهان بوعيده ، ذهبت ريحهم . وخلت
منهم ديارهم ، وباءوا بشر ما يبوء به من دخل دنياه رابحا ، ثم خرج منه
خاسرا ، واندحر على هوان ، وليته لم يكن في الدنيا شيئا مذكورا .

تلك أمم : انفرجت لهم حياتهم واتسعت فجاج دنياهم ، وكان لهم سلطان ومتاع ، فما بقى لهم غير ذكريات سيئات ، وما ورثنا عنهم سوى العبرة بهم ، والتخويف من عقابهم اذا غيرنا ما بأنفسنا كما غيروا ، فان سنة الله قائمة ، وقدرته متمكنة •

ونحن عباد مثلهم ، ولسنا أعز على الله منهم الا بتقواه ، وباتخاذ سبلنا في الحياة على هداة • •

ورحمة الله لمن يهتدى بهديه ، ونعمته تدوم مع من يرعاها بالأمانة عليها ، وحسن تصرفه فيها « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » .

٤ — والدنيا عند الله هينة ، وهو يعطيها لمن يحبه ولمن لا يحبه ، ولا يضيره — سبحانه — أن تظل نعمته عند من يعصيه ، ويبقى السلطان عند من لا يتقيه •

ولكن حكمة الله تترك الدنيا لمن لا يستحقها ناعما فيها ، حتى يتم اختباره بها ، ثم يكون زوالها وبالا عليه ، وحسرة له •

ومن أجل ذلك التدبير تراها دولة بين لناس — ويغير الله من حال الى حال • • فقوم كانوا على صلاح ثم أفسدوا ، وعلى عدل ثم جاروا ، وعلى تناصح ثم جحدوا ، وعلى حياء ثم تبجحوا ، وعلى قناعة ثم جشعوا ، وعلى اجتهاد في حياتهم ودنياهم ثم تواكلوا ، هؤلاء جميعا غيروا ما بأنفسهم ، فغير الله ما بهم من صنوف نعمائه •

ورب قوم على فساد وضلال ثم ازدادوا وتمادوا ، فهم كذلك غيروا ما بأنفسهم من قبيح الى أقبح ، وان كانوا من قبل في مهلة من وعيد الله ، فان الله لا يطيل امهالهم ، بل يلاحقهم بما يززع امنهم ، وينتقص من راحتهم ، ويهز من كيانهم ، ويسلط عليهم من غصص الحياة وأكدارها ما يبدلهم سوءا بعد حسن ، وشرا بعد خير ، وشؤما بعد رجاء •

وكذلك كانت قريش • • عاشوا في رخاء وتمجدوا بعصية وأنساب ، وتمتعوا في شموخ وأنفة ، وكان فيهم كفر ووثنية ، غير أنهم كانوا في مهلة . وفي شبه معذرة ، لأن رسولا لم يأتهم ، ولأن الدعوة لم توجه اليهم ، وكانت

لهم مع الكفر والضلالات مبرات خلقية كريمة ، كصلة الأرحام ، والوفاء بالعهد ، وحماية الجار ، واغاثة الملهوف ، وسجية الكرم ، والايثار .

وازاء هذه المبرات مع وثبيتهم كانوا في مهلة من تغير الحال بهم ، وفي هدوء من التهديد والتشنيع واقتضاح أمرهم .

٥ — فلما جاءهم رسول منهم ، ووجهت اليهم الدعوة ، وقامت عليهم حجته غدروا بالقراية ، واحتقروا الرحم التي بينهم وبينه ، وتخلفوا عن عصبيتهم للحق ، في سبيل اعتصامهم بالباطل ، وأنكروا محمدا وهو من صميمهم ، وأكرمهم نسبا فيهم ، بل هو كما هتف فيهم أرحم بهم من أنفسهم ، وهو أصدق من عرف بالصدق فيهم ، وأوفى من عرف بالأمانة بينهم .

نكلت قریش عن دعوته ، ولم يشكروا نعمة الله بهدايته .

فكان هذا مناقضا لما عرف عنهم من مؤازرة العصية ، ومنافيا لما عهد فيهم من عرفان الجميل ، طاشت عقولهم ، وضلوا سبيلهم فبدل الله أمنهم خوفا ، وراحتهم شقاء ، وأصبحت كثرتهم في تقلص ، وسيادتهم في أفول ، وصارت تلاحقهم الهزائم ، وتهز من كيانهم النائبات ، وتطفئ من وجاهتهم فضائح سيرتهم مع خير رسول بعث منهم واليهم ، والى الناس جميعا .

أولئك قوم أتيح لهم أن يهتدوا بهدى رسول الله ، وأن يسودوا في ظل دين الله ، وأن يعظفوا بالعلم ، ومدنية الاسلام ، وأن تدوم لهم المكاة المرموقة لهم وزيادة ، وأن يتصل مجد عروبته في الجاهلية بنجد عروبته في الاسلام ، وفي ظلال القرآن .

فلم يكن منهم الا نكوص ، واعراض ، ولجاج وعناد ، وطفیان وجلاد في سبيل الباطل والسير في جند الشيطان .

وماكان رسولهم يسألهم على دعوته لهم أجرا غير المودة منهم في القربى التي تجمعهم .

قوم نبذوا ماكان يليق بهم ، وآثروا ماكان قبيحا منهم ، لا يستحقون الا أن تتجههم لهم الحياة ، ويكون الدين الجديد حربا على جموعهم ، وشؤماعلى مطامعهم ، وناسخا لسلطانهم ، ونذيرا لهم بالعذاب في أخراهم .

٦ — وهذا جانب من تغيير الله لما كانت تحظى به قريش قبل تمردھا على ربھا ، وهكذا رسم الله للأمم فى تعاقبھا أن تعتبر بمن سبقھا ، ودعاھا أن تدرك نفسها من مفاتن دنیاھا ، وأن تتفادى العاقبة التى ترى فيها غيرها •
ولم يكن باقيا بعد أولئك سوى أمة دعاھا محمد بن عبد الله ، وليس بعده من داع جديد •

ونزل عليه القرآن من عند الله ، وليس بعد القرآن من مزيد •
فأمنت به طائفة ، وبقيت طوائف أخرى كذبتہ ، وعاشت فى غير استجابة له ؛ فهل يفلت المخالفون له من هوان الله وان أغراهم الاملال ؟ لا !!
ان لله موعدا لن يخلفه ، وما يغيب عن وعينا اليوم سيصبح أمرا مقضيا
ثم انظر : تجد أن الأمة المستجيبة لمحمد أصابت خيرا كثيرا يوم كانت على عهدھا مع الله ورسوله •

ولكنھا تراخت من بعد ، وتلھت عن مناهج دينھا ، وانفست فى جهالة وركنت الى كسل فى شئونھا ، وأرخصت مجدها فنزلت لغیرھا عسا كان بيدها من سلطان بالدين ، وتسابق فى العلم ، واعتزاز بالخلق •
وأخيرا تهاقت أمم مسلمة على السير فى ركاب المخادعين . طواعية للأهواء •

وبقدر ماتساهلت فى مقوماتھا كان تخلفھا عن مكاتبتها حتى أصبح الاسلام غريبا فيهم ، ومحاربا منهم •
ولا يزال القرآن ينادى فيهم ، ويستنهض همتهم ، ولعل الله يعفيهم من هذا الامتحان ، ويوفقهم لخير ما يكون •

ولعلمهم يدركون أن أجدر الناس بالحرص على مجدهم ، وأحياء تراثهم هم الذين تنطوى قلوبهم وتلهج ألسنتهم — بلا اله الا الله محمد رسول الله فتلك أصدق كلمة تجرى على لسان •

وهى أقوى عهد بين الله والانسان •

وهى شعار الحياة البالغة منتهى الكمال •

وفى طيها رموز واضحة لكل ما يتغيه الدين والدنيا من الآمال — وفق الله الجميع •

المجتمع الاسلامى يحتمى بالقوة ليفش فى ظل السلام من اعدائه

١ - « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » .

٢ - « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله »
(الانفال ٦٠ - ٦١)

١ - كان ظهور الاسلام مفاجأة لقوم عاشوا طويلا فى طلاقة من القوضى ، وفى بحبوحة من التقاليد التى تكيف بها حياتهم كأمة لها مجتمع . وكان كذلك مفاجأة لأمم أخرى ، لها سابقة فى التدين على أى نحو من التشريع اليهودى ، أو المسيحى .

فكان طبيعيا أن تشور حول هذا الدين خصومات ومشادة ممن يرون فيه تحويلا لهم عما ألفوا .

وكان مفروضا أن يحتاج هذا الدين الى وسائل وقائية يحتمى بها ممن يناصبونه الخصومة ، ويذودونه عن تبليغ رسالته الى الناس ما استطاع .

٢ - ونحن فى موقفنا الآن - أمام آيتين متعاقبتين فى سياق القرآن .

الأولى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » .

والثانية : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم .. »

فآية فى جانب القوة والدعوة اليها فى شموخ وتأکید ..
وآية فى جانب المسالمة والدعوة اليها فى تشجيع وترغيب .

فهل بين التوجيهين تناقض ?? أو فى السياق ما يشير غضاظة نحو
مسلك الاسلام فى دعوته الرحيمة بالانسانية ??

نظرة فى سبب النزول لهاتين الآيتين تكشف عن حكمة القرآن فى
بناء مجتمعه على القوة ، والمسالمة .. فقد كان فى المدينة وحولها يهود يعيشون
الى جانب المسلمين فى رغد ، وفى أمن ، ولهم قدم راسخة فى هذا الوطن .
ولما استقر الاسلام فى المدينة تظاهروا بالمسالمة أكثر ، وعقدوا مع النبى
عهودا على الأمان ، وآلا يظاهروا على المسلمين عدوا من أعداء الاسلام
وما كادت غزوة بدر تنتهى بنجاحها على قريش مع قلة جيش المسلمين وكثرة
الكافرين حتى ثار الحقد فى نفس اليهود ، واستكثروا على محمد أن يظهر
شأنه ، وهو عربى وليس من بنى اسرائيل .

وتوجسوا أن هذا الانتصار الباهر ، له ما بعده من نجاح الاسلام .
فهونت عليهم الأحقاد ، وخبث الطباع أن ينقضوا عهودهم طائفة بعد أخرى .
أ) فبنو قينقاع يبدءون بالسفه على النبى وأصحابه ، ويتهيئون لحرب
المسلمين معتصمين بالحصون المنيعة ، فحاصروهم النبى فى حصونهم هذه
وضيق عليهم ، حتى رضوا أن ينزلوا من الحصون على حكم النبى فيهم
بما يرى .

فحكم بتجريدهم من أموالهم غنيمة للمسلمين ، وبأخراجهم سالمين من
القتل الى جهة أذرعات من بلاد الشام بعيدين عن الحجاز كله ، وظلوا هناك
حتى بادوا جميعا .

ب) وبنو النضير — وهم الطائفة الثانية من اليهود — ينتهزون جلوس
النبى عندهم للتفاهم معهم على أمر ، مطمئنا الى عهدهم ، فيدبرون الحيلة
العاجلة لقتله غيلة بالقاء حجر عليه من فوق منازلهم .

ولكن الله — تعالى — يعصم رسوله من خيائتهم ، ويخبره الوحي
بتدبيرهم ، فينصرف عنهم ، وينجو من شرهم ، ثم يجاهرون بالاستعداد
لحربه ، فيحاصروهم كذلك أياما كانت نحسات عليهم ، حتى ارتضوا أن

يخرجوا من المدينة بقليل من أموالهم — دون سلاح — الى أرض خيبر مع زعيمهم — حسين بن أخطب .

ب) وكذلك فعلت قريظة — وهى أشد اليهود عداوة للاسلام وأهله .

حضر اليهم من خيبر — زعيم النضير : حسين بن أخطب .. ثم دلفوا الى قريش فى مكة وسواها ، وحالفوهم على تكوين جيش منهم ومن أحزابهم لحرب المسلمين فى المدينة .

فكان من أثر صنيعهم هذا غزوة الأحزاب وهى غزوة الخندق .

ولما تبين للمسلمين تكاتف الأحزاب من قريش ومن يواليها حفرُوا حول المدينة خندقا يعوق عن دخولها ، واكتفوا بالدفاع من داخل الخندق .

ولما اجتمع القوم ووجدوا ذلك الحاجز فى طريقهم رابطوا على جانبه ، ومنعوا المسلمين من الخروج عن المدينة الى أسفارهم ، أو مراعيهم ، ومتاجرهم .

وصاروا يناوئونهم بالسهم والنبال حتى أحس المسلمون بشيء من الجهد .

ثم سلط الله على الأحزاب أسباب الهزيمة المفاجئة ، فعصفت بهم الرياح ، واجتاحتهم زوابعها ، وأطاحت بخيامهم ، وأمتعتهم ، وبددت شملهم على شر ما وقع بهم من خزي وهوان « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويا عزيزا » وفى نفس اليوم ، وعقب فراغ النبى من الخندق نزل عليه الوحي ألا يضع سلاحه ، فان الملائكة لم تضع أسلحتها .

أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالالا أن يؤذن فى الناس : من كان سميما فلا يصلين العصر الا فى بنى قريظة .

ثم حاصرهم النبى صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى رضوا أخيرا أن ينزلوا على حكمه فيهم ، فتوسطت الأوس لدى الرسول مجاملة لقريظة وكانوا حلفاء لهم من قبل .

فرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم زعيم الأوس سعد بن معاذ ، ففرحت قريظة بذلك وظنوا أنهم سيقفرون بالخروج مع شيء من المال ، أو سالمين بأنفسهم على الأقل ، ولكن سعد بن معاذ كان أوفى لدينه من هؤلاء الخونة الذين أسرفوا أكثر من سواهم في الكيد للمسلمين ، فقال لبني قريظة : أترضون بحكمي ؟ قالوا : نعم .

فحكم بقتل الرجال جميعا — وكانوا ألفا — وأن تقسم الأموال بين المسلمين ، وأن تسبى النساء والأطفال ، وحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ثم نفذ الحكم . وطهرت المدينة من خبثها ، وحقا — هي كما قيل فيها : تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد .

بل طهرت أرض الجزيرة كلها من أهل الكتاب جميعا ، وتم هذا في عهد عمر رضى الله عنه تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان ، فلم يعد يهودى ولا نصرانى بالجزيرة منذ عهد عمر رضى الله عنه والجزيرة يومذاك مكة ، والمدينة وخيبر واليمامة .

وكانت قريظة شر الجميع ولعنة الله على الجميع .

٣ — ازاء هذا الالتقاط على اليهود ، والتحالف على المسلمين كان الأمر بحاجة الى رسم سياسة منيعة تحفظ على المسلمين حياتهم وتكفل سير دعوتهم الاصلاحية ، فلا تتعثر في حواجز التضليل ، ومقاومة المبطلين .

فالآية الأولى — تطلب الاستعداد للعدو بتوفير أدوات الحرب دون وقوف عند غاية ، أو اكتفاء بنوع من معدات النضال ، بل بكل ما تشمله القوة لفظا ، ومدلولاً من جنود ، وفنون وأدوات ، وتخطيط ، وكل ما يعتبر مجدياً في النضال ، وتهدى اليه سياسة الحروب .

ولما كانت الخيل أهم ما يستعان به قديما في المصاولة ، وخفة الحركة صرح بذكرها القرآن : لا على سبيل الحصر فيها .

بل للاهتمام بها أكثر من سواها ، كالابل ، والأفيال مما كان يستخدم في الحمل والهجوم على العدو قديما .

والقرآن يحض على اعداد القوة دون تحديد ، فيمتد مفهومها الى كل ما يستحدث على طول الزمن بواسطة العلم ، والاختراع .

واذا لحظنا أن عداوة أولئك الخصوم قد تأرثت في نفوسهم ، وفي أعقابهم ، وأن الاسلام غلب حيلهم ، ومحاولاتهم حتى صار غير مقدور لهم أن يدروا نشاطه ، ولم يعد في مطمعهم أن ينالوا منه مأربا .. اذا لحظنا ذلك أدركنا حاجته الى الحيلة منهم ، ولاستعداد لهم .. والوقاية من الشر سلامة من الوقوع فيه .

وهذا ما صرح به القرآن في قوله تعالى « ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم » .

وأنت ترى في هذا التوجيه حرصا على تربية المهابة للاسلام في نفوس أعدائه جميعا ، فيكف عنه المناوئون له ، ويخشاه المستترون في أحضان النفاق ، ويتربصون به الدوائر والأحداث .

وبهذا ينبه الله أهل دينه الى أن لهم خصوما يخفون في عداوتهم ، ولكن الله يعلمهم وحده ، فلا يحسن بنا الاستسلام للغلبة ، والمخادعة ، وتحسين الظن .

وعندما يكون الاسلام في أهبة يخشاها عدوه تتاح للمسلمين حياة مستقرة الأوضاع ، واضحة المعالم ، ولا يهابون سفراء الشيطان الذين يحركون العداوات ويبغون الافساد في الأرض ، وهي حياة أجدى على الدنيا من حياة تضطرب فيها الوثنية ، أو العصبيات المختلفة ، ولا توجد بينها وشائج روحية تقضى على الفوارق الجنسية ، والاقليمية بل تكون حياة تقتلع الأنانية ، وتركز فيهم نزعة الاخاء الانساني كما يفعل كل ذلك الاسلام . فاتجاه الاسلام الى ناحية القوة علانية بأنه لا يتعفف عن ولوج الحرب . ولا يقتصد في اقتحامها عندما يقتضيه أمر من جانب أعدائه .

ومن هذه الناحية — زعم خصومه أنه دين يفرض نفسه على الناس بالعنف ، وأنه ليس دين تفاهم بالعقل والحجة كما يدعى أهله .

٤ — وفى الحق أن هذا زعم البلداء الذين لم يتصلوا بتعاليمه ، ولم يعطوه من وعيهم قليلا ، بل هم يتخبطون فى رجم بالغيب ، فيستبيحون متابعة المرجفين فيه .

وكثيرا ما تنبه أناس من خصومه الى النظر فى آياته ، واستطلاع مقاصده ، فهداهم البحث والموازنة بين ما فهموه وما سمعوا عنه الى اعتناقه عن بيئة ، واطمئنان ، بل شرعوا أقلامهم فى وجوه الآخرين منصفين لهذا الدين العام ، الخير للانسانية ، وبينوا أن الاسلام دين دعوة سلمية ، ولا يبغي من القوة الا أن يحمى نفسه بين موجات صاخبة من مطامع الشعوب ، تتقاذف الغواة من شياطين الانس يمينا وشمالا .

وهذا تحقيق مستمد من نسق الكتاب نفسه .

٥ — فبينما يحض على القوة فى آيتنا هذه يردفها بآية الترغيب فى السلم والحض على الأخذ به « وان جنحوا للسلم فاجنح لها ، وتوكل على الله .. »

فأنت ترى القرآن يطفىء وقود الحرب بقبول الصلح مع خصومه اذا طلبوا المسالمة وأقلعوا عن التشبث بالحرب ، والعداوة .

وهذا أسلوب الرحمة يكفكف به نيران الحروب وهذه دعوة الانسانية يربط بها وهج الخصومة ، ويجذب الأنفس الى التقارب فى ظلال السلام .. وفى ذلك خير للجميع فاذا لم يكن اقتناع بالدين الذى يحاربونه فليكن سلام ترف ظلاله على الحياة وأهلها وتستقر فى أمنه الأرواح .. ثم حسابهم فيما بعد ذلك الى الله الذى يتولى الجزاء .

وبهذا التوجيه الرحيم يعلمنا الله أن الأمر ليس أمر حرب تقام ، أو صلح يعتقد ، فهذه وسائل عرفية جرت عليها شئون الدنيا .

أما الانتصار وغيره فتدبير من الله وحده ، وقد ينصر الله القلة ، ويهزم
الكثرة دون قياس بالعدد ، أو الوسائل .

وبهذا يطمئن الله رسوله والمؤمنين فيقول له : « .. وتوكل على الله
انه هو السميع العليم » ثم يطمئنه ثانيا الى أن الراغبين في السلم حقا هم
في رعاية الله ، وأن المخادعين في صلحهم هم في خصومة مع الله .

« وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » يتكفل الله بك فينصرك
على مخادعيك ، ولك سابقة النصر على الكفار بما جمع الله حولك من
الأنصار والمهاجرين في المدينة حتى ألف بين قلوبهم جميعا فأصبحوا قوة
متآخية لا يستهان بها ، وبهذه القوة زلزل الله الشرك وأهله ، وقوض
حصونهم ، ومعالم كفرهم ..

وهذه سنة الله مع أوليائه المؤمنين : يؤلف بينهم ، ويشد من أزرهم ،
ويهيئ لهم حياة طيبة بقدر ما يكون اخلاصهم لله .

أبعد هذا الترغيب في السلام ، وطرح الخصومة يظن من يظن أن
الاسلام غير رحيم بالناس ، وأنه يتهاوت على اراقة الدماء واشعال الحروب ،
أهم ينسون ما يفعله يهود اليوم ؟

٦ — كثرت في القرآن آيات القتال ، وكثر فيه الأمر بقتال المشركين
كافة ، وبقتالهم حتى لا تكون فتنة منهم يتغلبون بها على دعوة الله عند من
يتمكنون من فتنتهم .

ومع هذا فانك تجد القرآن في موقف الدفاع . فان الحرب قائمة عليه
من جهة أعدائه دائما وما كانوا يهادنونه الا ريشا يستعدون لمهاجمته .

فعلوا ذلك حينما أخرجوا الرسول وصحبه من مكة . وفعلوه يوم
أفلتت غيرهم في عودتها من طريق المدينة ، ثم ألنوا جوعهم لحرب المسلمين
فكانت الدائرة عليهم في بدر .

وفعلوا ذلك يوم الأحزاب ويوم الحديبية وكل هذه الأحداث استمرار
لحرب عدائية مع المسلمين .. وقديما يقول الناس : الشر بالشر والبيادى
أظلم .

وها هو الاسلام ازاء خصومه اليوم يلاقى منهم الغدر والفتك ،
والتألب ، والايذاء .. وليت حكام المسلمين المعاصرين يفتنون الى ما ينبغي
الأخذ به : من تضامن فى الخير ويقظة من مخادعة خصومهم .. ولا تقول
بحرب ولا عصية ، وانما تقول بحيلة وعبرة .

واذا لم يكن فيما تلووه من كلام الله زاجر لنا ، ولفتة الى تنظيم صفوفنا
فلن يستقيم للعود الأعوج ظل ، ولن يبقى على الفساد ومجانبة الدين ملك .
والله لا يصلح عمل المفسدين .

الهجرة النبوية

« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين
آووا ونصروا ، أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق
كريم .. »

(الانفال ٧٤)

١ — لم يكن حديث القرآن عن الهجرة النبوية خبرا يسبق لمجرد العلم
به وكفى .. وانما هو درس تربوي نستمد منه الواقع الرهيب ، وننظر من
خلاله كيف كان تخطيط الجهاد في مستهل الدعوة ، وكيف يلتزم شمل
المجاهدين حول المبدأ الصحيح ، والزعامة الرشيدة ، حتى ينتكس الباطل
بعد صولته ويتعش الحق المهيض ، ويتسامى في سموه وعزته ..

وبيننا أناس يزعمون أن هجرة النبي — صلى الله عليه وسلم — وصحبه
جميعا لم تكن سوى فرار من تعسف المشركين معهم .. وتحاملهم عليهم .
وهو زعم تافه .. فقد كان يسيرا على الله أن يثار لنبيه من خصومه ، دون أن
يخرجه من وطنه ، ويحشمه عناء الاغتراب عن أهله . ولكنها تربية مقصودة ،
وسياسة حيوية في بناء المجتمع ، وتخطيط لا بد منه في مقاومة الطغاة ،
وانهاض الحق على أنقاض الباطل .

٢ — كانت دعوة النبي لقومه دعوة سلمية هادئة من أول أمرها الى
نهايتها .. غير أنها سلكت سبيل المصايرة والاحتمال ، والترفق ثلاثة عشر عاما
في مكة . فهو يتلقى الوحي من ربه ، ويبلغ قومه ، وهم يتعقبونه بالأذى :
الا قليلا منهم آمنوا به ، وآذروه ، وتحملوا معه كثيرا مما تحملوا .

ولم يكن هذا العناد من قرش يشغله عن حسن التدبير ، ولا يستبد
بتفكيره ، بل كان جهاده في هذه المرحلة جهادا مزدوجا هادئا . يقوم على
النشاط الذهني ، وعلى بعد النظر في التخطيط للاهداف .. فهو لا يحبس

النظر على مناقشة قريش . بل يخرج عنهم الى لقاء الوفود القادمة الى مكة للحج ، أو للتجارة ، فيستقبل وفد نجران ، ويقرأ عليهم القرآن ، فيتأثرون بروعته ، ويستجيبون لدعوته ، ويعودون الى قومهم بالثناء عليه ، والدعوة له ، ويستقبل وفود المدينة في مواسم الحج : مرة بعد أخرى ، وفي كل مرة يزداد عددهم ، حتى كانت مبايعتهم له عند العقبة — سنة اثنتى عشرة من مبعثه — عليه الصلاة والسلام — على الايمان ، والنصرة ، وكل ما يقتضيه العهد الصادق من تضحيات .

وتراه لا يكتفى بهذه المحاولة ، بل يرسل وفوده حينما كان بجانبه أعوان له ، ليبشوا دعوته الهادئة في تلك الجهات .

ثم نراه يأذن لمن شاء من أصحابه في الهجرة الى الحبشة : قرارا من أذى قريش في ظاهر الأمر .. وترويجا للدعوة الاسلام بين الأحباش في واقعه . وقريش مخدوعة بهذا القرار المصطنع ، ومغتررة بقوتها على المسلمين وهي مسرفة في الايذاء ، لتشد عليهم الخناق ، وتردهم عن دينهم الحق .

ثم ترسل في أعقابهم الى الحبشة لتفسد الجو عليهم عند النجاشي ، ولتعرضه على ايدائهم ، ولكن النجاشي رجل كتابي ، متدين بالنصرانية ، فهو أقرب الى الايمان من مشركي قريش ، وهو وقومه يعرفون مآلقي المسيح من خصومه اليهود . وما محمد في دعوته ومع خصومه الا كما كان عيسى مع بني اسرائيل ، وكما كان الأنبياء مع الكافرين بهم في كل أمة ..

لذلك يستمع النجاشي الى المهاجرين المسلمين فيما حدثوه عن محمد ، ودعوته ، وصفاته ، وأخلاقه .. فلم يتسع صدره لمطاعن قريش ، ولم يتشكك في صدق المسلمين ، بجانب ما عرف عنهم في بلده من مكارم الخلق ، وحسن المعاملة الدالة على أن هذه المحامد أثر ناطق لذلك الدين الجديد .. فازداد حبه للمسلمين ، واتجه نحوهم بالاقبال عليهم . وأقسم في علانية : « لولا ملكي لأتيت محمدا ، وآمنت به » ..

فانظر ما كان لهذه الهجرة من أثر طيب عند النجاشي وقومه ، فان لم تكن للمسلمين دعوة صريحة للنجاشي ، فقد كسبوا قلوب الأحباش ، وآمنوا

جانبهم أن يميلوا مع قريش .. وفى هذا حماية للظهر منذ الآن . فلا يخشى المسلمون ثغرة عليهم من جهة الحبشة: وهم الذين كانت لهم الهجمة قديما على الكعبة لهدموها عام الفيل ، وقد أصبحوا اليوم على حسن نية بالمسلمين .

تلك محاولات كانت تأخذ طريقها فى قلوب الناس ، وتشق للإسلام مواطنه بين الجوانح ، دون قوة مادية توازرها يومئذ .. اذ لم يكن لمحمد جيش ، ولم يبعث محاربا هجوميا ، ولا مخاشنا فى مناجاة أحد .. بل لم يكن الله اذن له فى القتال ، ولو لمجرد الدفاع !

وكيف يقاتل وهو فى قلة من الأعوان ، وصفر الكفين من العتاد ؛ وانما هو مكلف فى هذه المرحلة الاولى بالصبر على ما يسفهمون به ، ومكلف بالعضو عن كل ما يسوءه ، وأن يهجرهم هجرا جميلا .. حتى يحين له تصرف آخر بأذن الله ، وذلك كله أشبه بما تفعله الدول الحديثة اليوم من العمل — أولا — على كسب الضمير العالمى من طريق الدعاية السلمية ، وبث الوفود : الى أن يقتضى الأمر سياسة أخرى .

وأن شأنا خطيرا كهذا ليجتاح الى تعبئة الشعور ضدالخصوم ، ويحتاج الى اتقان الخطط ولو فى اجمال ، والى ترتيب الخطى وتدبر العواقب وان كان الأمر منوطا بالوحى السماوى فى توجيهه .

كان يمكن أن يستأصل الله الكفار بعذاب من عنده . ويعفى رسوله محمدا — عليه السلام — من مطاولتهم كثيرا ، وهذه سنة الله قديما مع سابقى رسله فى أمم خلت كقوم نوح ، وهود ، وصالح الخ ..

ولكن حكمة الله قائمة على ماسنه لأمة رسونه محمد -- عليه السلام -- فانه مرسل انى الناس كافة ، والى أن تقوم الساعة . فان تكفر قريش اليوم فسيؤمن بدعوته قوم آخرون .

والله يقول « فان يكفر بها هؤلاء . فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها

بكافرين » .

وكان النبي — صلى الله عليه وسلم — يعلق أمله بربه فى هداية قريش أو أكثرها ، فيدعو ربه ألا يأخذ أمته بالعذاب كما أخذ أقواما آخرين ، وكان من ترفقه بهم حتى فى أخرج ظروفهم معه أن يستطعف ربه عليهم ، فيقول :

« اللهم ان تهلك هذه العصابة فانك لن تعبد فى هذه الأرض » .. ويقول « لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده » وغير هذا كثير .

وتلك الدعوات من محمد — عليه الصلاة والسلام — ، مأذون له فيها من الله لتكون الاستجابة تكريما للنبي ولأمرته ومتفقة فى ظاهرها مع حكمة الله فى استبقاء هذه الأمة أخيرة عند الله الى موعدها المقدر لها فى هذه الدنيا .

وهكذا يظل الرسول — عليه السلام — والمؤمنون معه فى جنوح الى الله .. وفى مد ، وجزر مع الكافرين ، ويظل عهد المسلمين مطردا فى الزيادة ، خارجا عن مكة حتى يأذن الله رسوله بالتهيؤ لمرحلة جديدة ثانية من مراحل دعوته ، وجهاده فى سبيلها ولم يعد المجال مجال مصابرة ، وامهال بعد ثلاثة عشر عاما ، ولم يبق من عمر النبي — صلى الله عليه وسلم — فيما يعلم الله سوى عشرة أعوام .

فلتكن المرحلة الجديدة هجرة من مكة التى ضاق أكثر أهلها بدعوة الإصلاح والهداية .. ولتكن الهجرة الى البلد الطيب الذى تهيأ أهله لايواء النبي والمسلمين ، وعاهدوه على النصرة فى أوسع حدودها ، وذلك البلد هو: مدينة الأنصار .. أو مدينة الرسول بعد .

وفى اللحظات الخطيرة التى تخيرتها قريش لتنفيذ مكيدتها بقتل محمد — عليه السلام — وحسبتها خاتمة المكر به ، كانت رعاية الله لرسوله بالخروج على أعين الحراس من فتيان قريش المتآمرين عليه ، ليلتقى بصاحبه الصديق أبى بكر ، ليندبها الى الغار فى جبل ثور ، ويختفيا فيه ، حتى تنصرف عنهم عيون القوم .

وأصبح الفتيان الأقوياء الكثيرون في خزي .. بل أصبحت قريش كلها في معرة ، اذ يجدون فريستهم أفلتت من أيديهم الى حيث لا يعلمون . وأي خزي يكون لجمع من الناس حينما يفلت من أيديهم شخص واحد ، أو شخصان لا حرس معهما ولا سلاح . ؟

وقاية الله أغنت عن مضاعفة : من الدروع وعن عال من الأطم (الجبال) .

فالهجرة في حقيقتها مبدأ حياة جديدة ، وأول نذير للكفار بأن الدعوة الرحيمة التي استهانوا بها ، وطاردوها ستصبح في اعتزاز بأنصارها ، وستلقاهم بمثل ما فعلوا معها من القوة والتشكيل .

غير أن هذه القوة ليست غاشمة ، وهذا تشكيل ليس عن جبروت ، وإنما ذلك للدفاع حتى يقف شرهم عند حده ، وينقشع من طريق الاسلام ذلك الطغيان .

فالهجرة فاصلة بين عهدين : عهد المسألة والاحتمال ، واستدراج المتمردين ، بالحنى الى جانب السلام ..

وعهد المعاملة بالمثل ، ومقاومة الفساد بالقوة مع نفوس يفسدها الحلم ، ويغريها التسامح بالعصيان .

والهجرة في اعتبارنا — لا شك — وقعت في زمنها الملائم في علاج هذه الحياة الضاربة في القوضى من تاريخ بعيد .

وقعت الهجرة حيث كان ينزل العذاب الماحق للامم المتمردة على رسلها ..

فان يكن مصرع الكفر قديما بفناء أهله ، واهلاكهم دون المؤمنين : فمصرعه في صدر الاسلام كان بالهجرة عن مواطن قريش الى دار الأنصار ، وهي شاطئ السلام ، ومركز الاسلام ..

فالهجرة مبدأ التخطيط الجديد ، وفاتحة جهاد مسلح ، وفاتحة نصر مؤزر ، ودعم لرسالة محمد ، واقامة لدينه الجديد الخالد في هذا الوجود .

وان يكن عمل الكافرين كله سيئا ، فهجرة النبي — عليه السلام —
والمسلمين كانت بتدبير الله وحكمته ، وقد باء المكر السيء بالخذلان ، ووقع
تدبير الله على مقتضى حكمته : « ولا يحيق المكر السيء الا بأهله » ،
« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » .

وبعد ..

فهل تكون الهجرة خوفا من أذى قريش ، أو مجرد فرار منهم الى
مأوى عند غيرهم فحسب ؟ لا .. لا .. وانما هي تدبير من جانب الله ، يتفق
مع سنن الاجتماع فى الحياة .. هي محاولة فى تضليل الخصوم ، واحباط
كيدهم ليكون ذلك أشد ايلاما لهم بعد أن أجهدوا أنفسهم ، واعتزوا
بكثرتهم .

وقد اختار الله لرسوله ذلك المنهج ليكون له ولمن معه نصيب من البلاء ،
ولا يكون فى نظر خصومه أقل منهم تدييرا ، ولا جهادا فى سبيل الحق الذى
يناهضهم من أجله .

فان يكن لهم ثبات على الباطل ، فالاستبسال أحق فى جانب الحق ،
والله ورسوله أولى بالاستجابة والايمان ، والمؤمنون أشد حرصا على الحق،
وأولى بالجهاد فى سبيله : للدين ، أو للدنيا .

واختار الله لرسوله ذلك المنهج ليكون قدوة لنا من بعده ، فلا نخضع
للهوان ، ولا نقعد عن الجهاد ، ولا نؤثر العيش الرخيص فى ظلال الأمن
المهين .. نجاهد لنعز ديننا ، ووطننا ، ونعتز فى حياتنا .

وما دام هذا التدبير كان مرسوما لمحمد من جانب الله فلا يسوغ لفاهم
أن يحسب محمدا كان خائفا من أحد عند هجرته أو اختفائه فى الغار ، فانه
مستأنس بوعده الله له « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ، أو يقتلوك ،
أو يخرجوك .. ويمكرون ، ويمكر الله ، والله خير الماكرين » .

لم يكن محمد خائفا ، وانما كان ينفذ ما رسمه ربه من خطة فى عمل
يعتبر فى حقيقته ، وفى ظاهره من شئون الدين والدنيا ، وجهادا فى سبيل
الحياة .

نعم : كان أبو بكر فى صحبته للرسول فدائيا عن طيب نفس ، وكان مع هذا شديد الخوف : لا على نفسه ، ولكن على حياة الرسول .. وأبو بكر ليس رسولا حتى يعلم باطن الأمر بوحي الله له .. وانما هو انسان ، يهزه الطبع البشرى هزة الخوف على نفسه أو على الرسول ، ولا حرج عليه فى هذا .

ولكن الذى بدا منه أنه كان يخشى على الرسول — عليه السلام — قبل أن يخشى على نفسه .. فحينما قدما على الغار دخله أبو بكر — أولا — ليتحسس ما فيه من حشرات قبل أن يدخله الرسول ، وقد لدغته عقرب فى اصبعه ، وهو يوطئ المكان للرسول بيديه ، وابتهج لأن الاصابة جاءت فيه ، وأخذ ينشد قوله :

ما أنت الا اصبع دميت
وفى سبيل الله ما لقيت

وحينما اقترب الباحثون من الغار وأصبحت أعينهم على نظرة من النبى -- عليه السلام -- مع صاحبه ، وأصبحت آذانهم على مسمع من الأنفاس اشتد خوف أبى بكر على رسول الله — عليه السلام — فطمأنه الرسول بما هو مستقر فى نفسه ، وقال له : يا أبا بكر .. ما ظنك بأتين : الله ثالثهما ؟ .. « لا تحزن ، ان الله معنا » .. اطمأن أبو بكر الى كلام الرسول — عليه السلام — وأيقن أن عنده وحيا فى هذا ..

ثم أذن الله بتحقيق السلام ، وتمت الهجرة ، وكان من شأنها فى نهضة الاسلام وعزة أهله ما وعد الله به رسوله والمؤمنين ..

تم الجزء الثانى

فهرس
الجزء الثانى من
كتاب نفعات القرآن

الصفحة	الموضوع
٣	تقديم الكتاب .....
٤	الوفاء عماد النظام .....
٩	بين الله والناس وشائج ثلاث .....
١٦	الوشيجة المادية .....
٢٠	الوشيجة الخلقية .....
٣١	العدل روح الحياة .....
٣٦	جلاء المحنة نعمة تقتضى شكر الله .....
٤٠	أول عبرة فى الأرض .....
٥٠	معالم الطريق الى الفلاح .....
٥٥	الموالة - المسألة الحـذر .....
٦٠	توجيه الناس الى مسالك الأرزاق .....
٦٥	التقليد فى الخطأ مهانة .....
٧١	الأمر بالمعروف بين الإيجاب والاعفاء .....
٧٦	مائدة عيسى عليه السلام .....
٨٠	الثقافة المدخولة أشبه بالجاهلية .....
٨٤	سلامة الأمة فى تدينها .....
٨٨	القسوة من وسائل العلاج .....
٩٢	الخيرون أولى بالدعوة الى الخير .....
٩٨	الناس فى دينهم طبقات .....
١٠٣	عبرة منسية .....
١٠٧	مجالسة الأثمين نقيضة .....
١١٠	المنحرف عن الدين أحق .....
١١٦	موقف الحق من الباطل .....

الصفحة	الموضوع
١٢١	الخير من جانب الله .....
١٢٥	إذا تمادى الانسان فى الشر فهو شيطان .....
١٣٠	خير ما يوصف به الحديث انه صدق وعدل .....
١٣٥	المثالية فى توجيهات القرآن .....
١٣٩	دعوة الدين للانس والجن .....
١٤٣	فى وصايا القرآن تنظيم للمجتمع .....
١٤٨	تبرئة الرسول من المفرقين ..!
١٥٦	بيان الجزاء قبل المحاسبة .....
١٦٢	لمحات من صدر التاريخ .....
١٧٠	توجيهات علوية .....
١٧٦	موقفنا بين الهدى والضلالة .....
١٨٣	عداوة الأغبياء للمصلحين .....
١٨٩	مسئولية المرء عن اضلال نفسه .....
١٩٧	الغضب مجلبة لسوء الظن .....
٢٠٣	ضراعة الأخيار شفاعة للمذنبين .....
٢٠٩	المؤمن بالحق منتصر والمبطل مخذول ، والمثل فى بنى اسرائيل .....
٢١٥	حياتنا مرحلة اختيار .....
٢٢٠	سوء الاختيار مهلكة .....
٢٢٤	مفارقات بين الجن ، والانس ، والأنعام .....
٢٣٠	من خصائص الرسالة .....
٢٣٦	الشخصية ، ومقوماتها .....
٢٤٦	كراهية الحق نزعة جاعلية .....
٢٥٢	التبشير بالخير .....
٢٥٧	طاعة الله ورسوله شئ واحد .....
٢٦٣	هدى القرآن فى الامانات ، والاموال ، والأولاد .....
٢٧٠	المكابرة فى الحق بلاء .....
٢٧٦	المرء يجلب السوء على نفسه .....
٢٨١	المجتمع الاسلامى يحتذى بالقوة .....
٢٨٩	الهجرة النبوية .....

٥١/٥٢

To: www.al-mostafa.com